

اهداءات ٢٠٠٢

أ/ رشاد كامل الخيلاني

القاهرة

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بأبوظبي

المجلد الثالث

الحزب الثالث والأربعون

الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٧

* (وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣٨﴾ يَنْسَاءُ النَّبِيُّ لَسْتَنْ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ أَتَقَمْتُمْ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٣٩﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْأَيْمَاتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٤٠﴾ وَادْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٤١﴾)

المفردات :

(وَمَنْ يَقْنُتْ) : ومن يطع ويخضع .

(لَسْتَنْ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ) : لفظ أحد أصله : وَحَدَّ كما قال الزمخشري ، وهو بمعنى

واحد ، وُضِعَ في سياق النبی العام ليستوى فيه المذكر والمؤنث ، والواحد والكثير ، والمعنى هنا : لستن كجماعة من جماعات النساء في الفضل ، فمقامكن أرفع من مقامهن .

(فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) : فلا تجثن بالقول خاضعاً لئنا .

(فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) : أي : فجور .

(وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا) : أي : قولاً معروفاً بالجد .

(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) : أمر من قرَّ يقرُّ على لغة أهل الحجاز من باب عَلِمَ يعلم ، دخلت

عليه واو العطف وأصله : وافرزن فحذف بحذف الراء الأولى ، وحذف ألف الوصل بعد تحريكه القاف ، وهو من القرار في المكان بمعنى الثبوت فيه ، كما قاله أبو حيان في البحر .

وفتح القاف في (قَرْنَ) قراءة حفص ، وقرأ الجمهور بكسرها (وقَرْنَ) وهو من

الوقار ، وفعله وقرَّ يقرُّ ، والأمر منه للنسوة (قَرْنَ) بكسر القاف ، والواو قبله

للعطف ، وأما واوه فقد حلت كتحولك (عِدًا) في وعد .

(وَلَا تَبَرَّجْنَ) : ولا تبدين من محاسنكن ما يجب ستره .

(لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ) : يبعد عنكم الذنب .

(مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ) أى : من القرآن الجامع لكونه آيات الله ، وكونه حكمة
أو من القرآن والسنة .

(إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا) اللطف من الله : الرفق والتوفيق والعصمة . والخبير : الدقيق العلم .

التفسير

٣١- (وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ اللَّهُ رُسُولِهِ وَتَعَمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْدَدْنَا لَهَا
رِزْقًا كَرِيمًا) :

هذه الآية والتي قبلها ، واللاقي بعدها آداب أمر الله بها نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -
ونساء الأمة تبعاً لهن .

والمعنى : ومن يخضع منكن لله ورسوله ، فلا يطالبينه - صلى الله عليه وسلم - بما ليس
في طوقه ، ولا يبالين بزينة الحياة الدنيا ، وتستمر على عمل الصالحات ، من رعاية البيت ،
ومراعاة شأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصلاة والصيام وسائر خصال البشر
- من يخضع منكن كذلك - نعطاها أجرها مرتين ، مرة على قنوتها وخضوعها ، وأخرى على
عمل الصالحات ، وأعدنا لها رزقاً عظيماً في الجنة زيادة على أجرها .

وهذه المضاعفة للأجر ، في مقابل المضاعفة للعذاب ؛ إن آتين بمعصية ؛ أخرج ابن أبي حاتم
عن الربيع بن أنس قال في حاصل معنى هذه الآية والتي قبلها : من عصى منكن
فإن العذاب يكون عليها ضعف سائر نساء المؤمنين ، ومن عمل صالحاً منكن فإن أجرها
يكون ضعف سائر نساء المسلمين .

وهذا يستدعى أنه إذا أُنِيب سائر نساء المسلمين على الحسنات بعشر أمثالها أُتِبن على
الحسنات بعشرين مثلاً لها ، وإن زيد للنساء على العشر شيء زيد لهن ضعفه .

قال الآلوسی : وكنائه - والله تعالى أعلم - إنما قيل : (نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ) دون (يضاعف
لها الأجر ضعفين) كما قيل في المقابل : يضاعف لها العذاب ضعفين ؛ لأن أصل تضعيف

الأجر ليس من خواصهن ، بل كل من عمل صالحاً من النساء والرجال من هذه الأمة يضاعف أجره ، فأخرج الكلام مغايراً لما تقتضيه المقابلة رمزاً إلى أن تضعيف الأجر على طرز مُغاير لتضعيف العذاب .

٣٢- (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّبَعْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا) :

ذهب جمع من المفسرين إلى أن (أحد) وصف للذكر محذوف ، وأن المعنى ليست كل واحدة متكن كشخص واحدة من النساء في عصركن ، فكل واحدة متكن أفضل من كل واحدة منهن ، لما امتازت به من شرف الزوجية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمومة المؤمنين ، وذهب الزمخشري إلى أن (أحد) إذا وضع في سياق النفي استوى فيه المذكر والمؤنث والواحد والجماعة ، وقد استعمل (أحد) بمعنى المتعدد في قوله تعالى : « لَا تَفَرَّقُوا بَيْنَ أَحَدِهِمْ » لأن لفظ (بين) لا يخل إلا على متعدد .

قيل : وهذا التوجيه أولى من سابقه ، على القول بفضل آسية امرأة فرعون ، ومريم ابنة عمران على نساء العالمين جميعاً ، فإنه لا يمنع من تفضيل جماعة زوجات الرسول على كل جماعة سواهن ، بخلاف الأول فإنه يتعارض مع تفضيل كلتيهما على كل واحدة من نساء العالمين ، وفي جملةهن زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم - .

ومعنى الآية مجتمعة : يا نساء النبي : ليست جماعتكن مثل سائر جماعات النساء إن اتبعتن مخالفة حكم الله ورضا رسوله ، فلا يكن قولكن لنا كما كانت حال نساء العرب حين مكالة الرجال بترخيم الصوت ، ولينه ، بل يكون قولكن جزلاً ، وكلامكن فصلاً ، حتى لا يطمع من في قلبه مرض الفجور والفسوق وقُلْنَ قولاً معروفاً بالصواب في عرف الشريعة وكرام التفوس .

وبالجملة : فالمرأة تندب - إذا خاطبت الأجانب والمحرمين عليها بالمصاهرة وغيرها - إلى الجد في القول من غير رفع صوت ، فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام ^(١) والجد فيه .

٣٣- (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) :
 أمراء الله - تعالى - نساء نبيه أن يقررن ويلزمن بيوتهن ونهانهن عن التبرج ، وهو كما قال مجاهد وقتادة وابن أبي نجيح : أن تلبس المرأة خمارها على رأسها ، ولا تشده فيواري فلاتدھا وقرطھا وعنقھا ، ويبدو ذلك كله منها ، وقال أبو عبيدة : التبرج أن تبدئ المرأة من محاسنها ما تستدعي به شهوة الرجال ، وأصله كما قال أبو حيان : من البرج وهو سعة العين وحسنها ، ويقال : طعنة برجاء ، أى : واسعة .

ولهذا قال الليث في معناه : تبرجت المرأة إذا أبدت محاسنها من وجهها وجسدها ، ويرى مع ذلك من عينها حسن نظر .

واختلف العلماء في تأويل الجاهلية الأولى ، ومن أحسن ما قيل في ذلك : إنها الجاهلية التي كانت قبل الإسلام ، وهى جاهلية كفر ، وأما الجاهلية الأخرى فهى جاهلية الفسق في الإسلام ، وبعضه قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي الدرداء - رضى الله عنه - : « إن فيك جاهلية » . قال : جاهلية كفر أو إسلام ؟ قال : « بل جاهلية كفر » ، ويرى ابن عطية أنها ما قبل الإسلام ، وأن الأولى بمعنى السابقة وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى ، وقد أوقع اسم الجاهلية على المدة التي قبل الإسلام ، فقالوا في شعرائها : شاعر جاهلي ، وبالعجلة فالمقصود من الآية أن لا يشبهن نساء ما قبل الإسلام في مشيتهن المنكرة ، وكلامهن اللين ، وإظهار المحاسن للرجال ، إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعاً .

وهذا الحكم لا يختص به نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - فكل نساء المؤمنين مأمورات بالتصون والاحتشام ، والشريعة مليئة بلزوم النساء البيوت ، والكف عن الخروج إلا للضرورة وإنما خص نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخطاب تشريفاً لهن ، لأنهن قدوة لسواهن .

قال ابن العربي : لقد دخلت نيفاً على ألف قرية ، فما رأيت نساء أصون عيالاً ، ولا أعف نساء من نساء نابلس ، التي رى بها الخليل - صلى الله عليه وسلم - بالنار ، فإني أقمت فيها ، فما رأيت امرأة في طريق نهاراً إلا يوم الجمعة ، فإنهن يخرجن إليها حتى

يتمتع المسجد منهم ، فإذا قضيت الصلاة ورجعوا إلى منازلهم ، لم تقع عني على واحدة منهم إلى الجمعة الأخرى ، وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفافا ما خرج من معتكفيهن حتى استشهدن فيه . اهـ فليعتبر نساء عصرنا بهذا السلف الصالح .

والمعنى الإجمالى للآية : والزَّمن بيوتكن يا نساء النبي ، ولا تظهرن محاسنكن للأجانب كما كان يفعل نساء الجاهلية قبل الإسلام ، وأدين الصلاة بأركانها وشروطها ، وأعطين الزكاة لأصحابها ، وأطعن الله ورسوله فيما يأمركن به وينهاكن عنه ، ما يريد الله بما كلفكن به إلا أن يذهب عنكم الذنب المذنب للمدنس لمرضكن يا أهل بيت النبي ، ويظهركن منه تطهيرا يليق بمكانة رسوله .

والمراد بأهل البيت نسأوه - صلى الله عليه وسلم - كما يدل عليه النسق ، وقيل : نسأوه وأهله الذين هم أهل بيته ، وفيها يلي بيان آراء العلماء في ذلك وأدلتهم .

٣٤- (وَأَذْكُرَنَّ مَا يُثَلَّى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا) :

يدل صدر هذه الآية على أن المراد بأهل البيت نسأوه ، وقد اختلف أهل العلم في ذلك فقال ابن عباس وعكرمة وعطاء : هن زوجاته بخاصة لأرجل معهن ، والمراد بالبيت على هذا مساكن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى : (وَأَذْكُرَنَّ مَا يُثَلَّى فِي بُيُوتِكُنَّ) وقال آخرون - ومنهم الكلبي - : هم علي وفاطمة والحسن والحسين ، واحتجوا بقوله تعالى : «لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ» ولو كان للنساء بخاصة لقال : (عنكن ويظهركن) بالنون ، وقد يجاب عن ذلك بأنه روعي لفظ الأهل وإن كان المراد النساء ، كما يقال للرجل : كيف حال أهلك ؟ - والمراد امرأتك أو نسأوك - فيجيب : هم بخير ، وفي مثل هذا يقول الله تعالى : «أَتَعْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ» قال القرطبي : والذي يظهر من الآية أنها عامة في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم ، وإنما قال : «وَيُطَهِّرْكُمْ» - بضمير جماعة الذكور - لأن رسول الله وعليًا وحسنًا والحسين كانوا فيهم ، وإذا اجتمع الذكر والمؤنث غلب المذكر ، فاقتضت الآية أن الزوجات من أهل البيت ، لأن الآية فيهن ، والمخاطبة لهن ، يدل عليه سياق الكلام - والله أعلم .

وقد ذهبت الشيعة إلى تخصيص أهل البيت بفاطمة وعلى وابنيهما - رضى الله عنهم - لما روى : (أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج ذات غدوة وعليه مِرْطٌ مُرْجَلٌ ^(١) من شعر أسود فجلس ، فأتت فاطمة - رضى الله عنها - فأدخلها فيه ، ثم جاء على فأدخله فيه ، ثم جاء الحسن والحسين - رضى الله عنهما - فأدخلهما فيه ، ثم قال : « إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ » والاحتجاج بذلك على عصمتهم ، وكون إجماعهم حجة ضعيف .

وال تخصيصهم بهم لا يناسب ما قبل الآية وما بعدها ، والحديث يقتضى أنهم من أهل البيت ، لأنه ليس غيرهم .

والمقصود من ذكرهن آيات الله والحكمة ، أن يبلغن ما يسمعن من آيات القرآن العظيم الجامعة بين كونها آيات الله وكونها حكمة ، وقيل : المراد بالحكمة السنة .

ويجوز أن يكون المراد تذكيرهن ما أنعم الله به عليهن ، من حيث إنهن تعالى - جعلهن أهل بيت النبوة ومهبط الوحي ، وما شاهدن من برحاء الوحي ، مما يوجب قوة الإيمان ، والحرص على الطاعة ، حشاً على الاثتار والعمل بما كلفن به ، وهذا المعنى أليق بسياق الآية مع ما قبلها .

والمعنى الإجمال للآية : وتذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله القرآنية ، ومن سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - فإن ذلك نعم جلية من الله عليكن ، تقتضى الاثتار بما أُرثن به ، والانتفاء عما نهين عنه ، إن الله كان لطيفاً عظيم الرفق ، خبيراً يعلم وينبئ ما يصلح في الدين ، ولذلك خيركن ووعظكن ، أو يعلم من يصلح لنبوته ، ويعلم من يصلح أن يكون من أهل بيت نبيه .

وجوز بعضهم أن يكون التعبير بلطيف نظراً للآيات للذة إعجازها ، وبخبير نظراً للحكمة لمناسبتها الخبرة - انظر الآتوسى .

(١) المرط - بكسر الميم وسكون الراء - : كساء من صوف أو غز متوف الشعر : قلموس .

(إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ
وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ
وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا)

المكررات :

(وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ) : والمداومين على الطاعة والمداومات .

(وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ) : والمتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم والمتواضعات .

التفسير

٣٥ - (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ
وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ ... الآية) :

بدأ الله بذكر الإسلام الذي هو مفتاح العصمة ، وأساس عمل الجوارح ، وفقى بذكر
الإيمان الذي ينتقى به النفاق ، وتلور عليه النجاة يوم الدين أما ما بعد ذلك فمرتّب عليهما .
وسبب نزولها ما أخرجه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن أم سلمة - رضى الله عنها -
قالت : (قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال ،
فلم يرُفَعِي ذنابه يوم إلا نداؤه على المنبر وهو يقول : (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ...
إلى آخر الآية) .

وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : (دخل نساء على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلن : قد ذكركن الله - تعالى - في القرآن وما ذكرنا بشيء ، أما فينا ما يذكر ، فأنزل الله : (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ...) ، وهناك روايات أخرى غير ما ذكر ، ولا مانع أن تجتمع كلها في سببية النزول .

ومعنى الآية : إن المداخلين في السلم الخاضعين لحكم الله والخاضعات والمصدقين ما يجب التصديق به والمصدقات ، والمطيعين الله تعالى والطاعات ، والصادقين في القول والعمل والصادقات ، والصابرين على الطاعات وعن المعاصي والصابرات ، والمتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم والمتواضعات والمتصدقين بما يحسن التصديق به والمتصدقات والصابئين الصوم المفروض والصابئات ، أعد الله لمن اجتمعت فيهم هذه الصفات مغفرة لصغائر ذنوبهم ، وأجرًا عظيمًا على طاعتهم .

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) (٥٦)

المفردات :

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ) : وما صح ولا استقام .
 (إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا) : أى : إذا قضى رسول الله ، وذكر لفظ الجلالة لتعظيم أمره - صلى الله عليه وسلم - بالإشارة بأن قضاءه من قضاء الله تعالى .
 (الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) : الخيرة : مصدر من تخير ، كالطيرة : مصدر من تطير ، ولم يحى مصدرًا على هذا الوزن سواهما - على ما قيل - أى : وما كان لهم أن يختاروا من أمرهم ما شاءوا ، وجمع الضمير في (لهم) لرعاية المعنى ، لوقوع مؤمن ومؤمنة في مساق ، التنى فتعم .

التفسير

٣٦ - (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْئِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) :

نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش بنت عمه الرسول أميعة بنت عبد المطلب ، وأخيها عبد الله ، روى عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبها لمولاه زيد بن حارثة ، وقال : إني أريد أن أزوجه زيد بن حارثة فإني قد رضىته لك ، فأبته وقالت : يا رسول الله لكني لأرضاه لنفسى ، وأنا أئيم قوى^(١) وبنت عمك ، فلم أكن لأفعل ، وفي رواية أنها قالت : أنا خير منه حسبا ، ووافقها أخوها عبد الله على ذلك ، فلما نزلت هذه الآية رضىا وسلما ، فأنكحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيدا بعد أن جعلت أمرها بيده ، وساق لها عشرة دنانير وستين درهما مهرا ، وخمارا وملحفة ودرعا وإزارا وخمسين مئدا من طعام ، وثلاثين صاعا من تمر ، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد أنه قال : نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ، وكانت أول امرأة هاجرت من النساء ، فوهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - فزوجها زيد بن حارثة ، فكرهت ذلك هي وأخوها ، وقالوا : إنما أردنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت الآية بسبب ذلك ، فأجابا إلى تزويج زيد^(٢) - ولعل ذلك - كان بعد طلاقه لزينب .

ومعنى الآية : وما صح ولا استقام لرجل ولا لامرأة من المؤمنين إذا قضى رسول الله أمرا أن يختاروا من أمرهم ما شاءوا ، بل يجب عليهم أن يجعلوا رأيهم تبعاً لرأيه واختيارهم تبعاً لاختياره ، فإنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ، ومن يعص الله ورسوله برفض أمر قضاءه رسوله - صلى الله عليه وسلم - فقد بعد عن طريق الحق بعيدا بينا واضحا .

(١) الأيم من النساء : من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا . وكذا الأيم من الرجال .

(٢) انظر الآيوسى ، والقرطبي .

(وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لَكَي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٧٧﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٧٨﴾ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٧٩﴾)

المفردات :

- (لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) : وهو زيد بن حارثة ، أنعم الله عليه بالإسلام ، وأنعم الرسول عليه بالعتق . وتبناه فكان يلحقه زيد بن محمد .
- (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ) : لا تطلق زينب .
- (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ) : وتخفي في نفسك أمر تزوجها الذي شرعه الله لك ، حذرًا من قالة الناس .
- (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا) : حاجة - كناية عن أنه طلقها .
- (حَرَجٌ) : ضيق .
- (فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ) : في أزواج من دعويهم أبنائهم وهم غرباء .
- (وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا) : وكان حكمه وقضاؤه نافذًا .

(فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ) : في الرسل السابقين .
 (وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا) : وكان حكم الله قضاء مقضيا وحكما مفعولا .
 (حَسْبِيَ) : كافيا للمخاوف ، أو محاسبا .

التفسير

٣٧- (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْتَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ .. الآية) :

المراد بالذي أنعم الله عليه ، وأنعم الرسل عليه : زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي ، وهو غلام عربي اشترته السيدة خديجة ، ووهبته للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأعجبه ظرفه وأدبه فأعتقه وتبناه ، وأحسن تربيته ورعايته ^(١) .

وكان النبي أمرا سائدا قبل الإسلام ، وكان من تبنى أحدا كانت له حقوق الابن النسبي من الميراث وغيره ، وبحكم هذا التبنى خطب له الرسول - صلى الله عليه وسلم - بنت عمته زينب بنت جحش ، وزوجه إياها كما تقدم بيانه ، روى أبو عصمة نوح ابن أبي مريم مرفوعا إلى زينب أنها قالت : (أمتى زيد فأوى إلى فراشه - قالت زينب - : ولم يستطعني زيد ، وما أمتنع منه غير ما منعه الله مني فلا يقدر على) .

وكانت تؤذى زيدا بلسانها ، وتفخر عليه بحسبها ونسبها ، فجاء زيد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن زينب تؤذيني بلسانها ، وتفعل وتفعل ، وإن أريد أن أطلقها ، فقال له : (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ .. الآية) فطلقها زيد فنزلت : (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْتَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ .. الآية) .

وروى عن علي زين العابدين بن الحسين - رضى الله عنهما - ورب الدار أدرى بما فيها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد أوحى الله تعالى إليه أن زيدا يطلق زينب ، وأنه

(١) قال ابن كثير : وكان ميذا كبير الشأن جليل القدر حبيبا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يقال له : الحب ويقال لابنه أسمة : الحب ابن الحب ، قالت عائشة - رضى الله عنها - ما به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية إلا أمره عليهم ، ولو عاش بهد لاستغله - أخرج الإمام أحمد بسنده عنها - ٥١ .

يتزوجها بتزويج الله إياها له ، فلما اشتكى زيد للنبي - صلى الله عليه وسلم - خُلِقَ زينب وأنها لا تطيعه ، وأعلمه أنه يريد طلاقها ، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم - على جهة الأدب والوصية : اتق الله في قولك ، وأمسك عليك زوجك ، وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوجها ، وهذا هو الذي أخفى في نفسه . ولم يرد أن يأمره بالطلاق ، لما علم أنه سيتزوجها ، وخشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد ، وهو مولاه وقد أمره بطلاقها ، فعاتبه الله على هذا القدر من أنه خشى الناس في شيء قد أباحه الله له ، بأن قال : « أَمْسِكْ » مع علمه أنه يطلق ، وأعلمه أن الله أحق بالخشية في كل حال . قال القرطبي : قال علماؤنا : وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية ، وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين : كالزهري والقاضي أبو بكر ابن العلاء القشيري ، والقاضي أبو بكر بن العربي وغيرهم . اهـ .

هذا وللقصاص كلام فيما كان يخفيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أمر زينب يدور حول حبه لها ، وحدث رغبته في طلاقها ليتزوجها ، وهذا الكلام من وضع الزنادقة ولا يليق لإصافه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ولو كان يريد أن يتزوجها أو كان يحبها لكان قد خطبها بكرة ، وكان ذلك أولى به - صلى الله عليه وسلم - من أن يتزوجها ثيباً بعد طلاق عتيقه ومتبينها لها ، ولكنها مشيئة الله لكي يقطع دابر عادة التبنى التي كانت فاشية في العرب ، وكانت زوجة المتبنى حراماً على أبيه بالمتبنى كالنسب سواء ، بسواه وفي البص القرآني ما يقطع بكذب هؤلاء الرضاعين ، فإن الآية دلت على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يظهر حبه لها ، بل أظهر تزويجها إياها بقوله : (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا) فهذا التزويج الذي أوحاه الله إليه تَحَرُّج منه النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخفاه في نفسه ، وهو الذي أظهره الله في كتابه ، كما أظهره بين الناس ، قال الخفاجي : واضح أن الله - تعالى - لما أراد نسخ تحريم زوجة المتبنى أوحى إليه - عليه الصلاة والسلام - أن يتزوج زينب إذا طلقها زيد ، فلم يبادر له - صلى الله عليه وسلم - مخافة طعن الأعداء فعوتب عليه . اهـ - وهذا هو الحق الذي لا ينكره إلا حقود جهول ، وكذاب حقير .

استئلة واجوبة

قال ابن العربي : فإن قيل : لأى معنى قال له : « أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ » وقد أخبره الله أنها زوجته ؟

قلنا : أراد أن يختبر منه ما لم يُعَلِّمَهُ الله من رغبته فيها أو رغبته عنها ، فأبدى له زيد من النفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن علمه منه فى أمرها ، فإن قيل : كيف يأمره بالتمسك بها وقد علم أن الفراق لا بد منه - وهذا تناقض - قلنا : بل هو صحيح لإقامة الحجة ومعرفة العقوبة ، ألا ترى أن الله - تعالى - يأمر العبد بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن ، فليس لمخالفة الأمر لمتعلق العلم ما يمنع من الأمر به عقلاً وحكماً ، وهذا من نفيس العلم فتبينوه وتقبلوه .

فخر زينب بتزويج الله إياها

ولقد صح من حديث البخارى والترمذى أن زينب - رضى الله عنها - كانت تفخر على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - تقول : زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات ، وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال : كانت تقول للنبي - صلى الله عليه وسلم - : إني لأؤدب عليك بثلاث ، ما من نسائك امرأة تُدِلُّ بهن : أن جدى وجدك واحد ، وأنى أنكحك الله إني من السماء ، وأن السفير لجبريل - عليه السلام - تعنى سفارته بين الله تعالى وبين رسوله - صلى الله عليه وسلم - .

المعنى الإجمالى للآية : واذكر - أيها النبي - حين تقول لزيد بن حارثة الكلبي الذى أنعم الله عليه بالإسلام ، وأنعمت عليه بالحق والرعاية والتبني ومختلف فنون الإحسان ، أمسك عليك زوجك زينب ولا تطلقها ، وائق الله فيها تقوله عنها فلا تلمها بالكبر وإيلاء الزوج ، وتخفى فى نفسك أنك مأثور بتزويجها مع أن الله سيبيده ويظهره علناً ، وتخشى لائمة الناس لو قلت له طلقها ، إذ يقولون : أمر رجلاً بطلاق امرأته ، ثم تزوجها بعد أن طلقها ، والله - تعالى - أحق أن تستحيى منه وتخافه فلا تأمر زيداً بإمساك زوجته بعد أن أعلمك الله أنها ستكون زوجتك ، فلما قضى زيد منها حاجة فطلقها زوجناكها بعقد شرعى لكى لا يكون على المؤمنين

ضيق في التزوج من أزواج أديانهم إذا طلقوهن ، فالحكم بينك وبين الأمة في ذلك سواء ، وكان أمر الله الذي تطلعت به إرادته مفعولاً وناقلاً .

٣٨- (مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَلْبًا مَقْدُورًا) :

أى : ما صح ولا استقام أن يكون على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - من ضيق فيما قسم الله له وأحله من تزوج زينب التي طلقها زيد بن حارثة متبناه - طلقها - باختياره ، بعد أن نصحه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإمساك ، وهذا حكم الله في الأنبياء قبله ، لم يكن ليأمرهم بشيء في النكاح وغيره كداود وسليمان ، وعليهم في ذلك حرج ، وكان أمر الله الذي يقدره كائننا لا محالة ، وواقعاً لا معدل عنه .

والآية رد على من توهم من المنافقين نقصاً في تزوجه امرأة زيد مولاة ، ودعيته التي كان قد تبناها .

٣٩- (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا) :

قال الإمام ابن كثير في تفسيرها : يمدح الله الذين يبلغون رسالات الله ^(١) . إلى خلقه ويؤدونها بأمانتها ، ويخافونه ولا يخافون أحداً سواه ، فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله ، وكفى بالله ناصراً ومعيناً ، وسيد الناس في هذا المقام - بل وفي كل مقام - محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب ، إلى جميع أنواع بني آدم ، وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع ، فإنه قد كان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وأما هو - صلوات الله وسلامه عليه - فإنه بعث إلى جميع الخلق - عربهم وعجمهم - « قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا » ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده ، فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه

(١) يشير بذلك إلى أن الذين يبلغون منصوب على المصح ، أى : المصح الذين ، ويجوز أن يكون مرفوعاً على المصح أيضاً أى : هم الذين يبلغون الخ .

رضى الله عنهم- بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله وأحواله ، في ليله ونهاره وحضره وسفره ، وسره وعلايته ، فرضى الله عنهم ، وأرضاهم ، ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذا ، فبنورهم يهتدى المهتدون ، وعلى منهجهم يسلك الموفقون .
وفي هذه الآية إشارة إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - ليس عليه بأس من لائمة الناس في أمر قضاء الله لنسخ عادة النبي .

(مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا)

المفردات :

(وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) : قرأ عاصم وحده بفتح التاء ، وقرأه منصوباً بتقدير ولكن رسول الله وخاتم النبيين ، وقرأ ابن أبي عبيدة وغيره بالرفع ، على تقدير : ولكن هو رسول الله وخاتم ، والقراءة بفتح التاء على معنى أنهم ختموا به - صلى الله عليه وسلم - فهو كالخاتم والطابع لهم ، والقراءة بكسر التاء هي قراءة الجمهور ، على معنى أنه ختمهم أى : جاء آخرهم ، وقيل : الفتح والكسر سواء ، مثل طابع وطابع ودائق ودائق ، وطابق من اللحم وطابق^(١) .

التفسير

٤٠- (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا) :

سبب نزول هذه الآية : أنه لما قال المنافقون : تزوج محمد امرأة ابنه أفحمهم الله بإنزالها ، أى : ليس محمد أباً أحد من رجالكم نسباً ، ولكنه رسول الله ، وخاتم النبيين ، فهو أبو أمته في التبجيل والتعظيم ، وأن نسائه عليهم حرام .

(١) انظر : القرطبي .

وقد أفادت هذه الآية أنه لا نبي بعده - صلى الله عليه وسلم - بإجماع المسلمين خلفاً عن سلف ، ولصراحة الآية لم يستطع المارقون أن يدعوا النبوة ، بل ادعى بعضهم الرسالة كالبهاء ، وهذا إفك وكفر مبين ، فإنه إذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى ، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة ، فإن كل رسول نبي ولا عكس ، وقد وردت الأحاديث متواترة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنه لا نبي بعده ، أخرج البخاري ومسلم بسنديهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « إن لي أمياً : أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي ولم يبق من النبوة إلا الرؤيا الصالحة » ، وقال - صلى الله عليه وسلم - : « الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة »^(١) ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - : « ليس يبق بعدى من النبوة إلا الرؤيا الصالحة » : وقد روى الإمام مسلم بسنده عن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة ، فجعل الناس يلخلخلونها ويتعجبون منها ويقولون : لولا موضع اللبنة . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فأتانا موضع اللبنة ، جئت فختمت الأنبياء » ونحوه عن أبي هريرة ، غير أنه قال : « فأتانا اللبنة وأنا خاتم النبيين » ، وروى الإمام أحمد بسنده عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن الرسالة والنبوة قد انقطعت ، فلا رسول بعدى ولا نبي » - قال أنس : فشق ذلك على الناس - قال : قال : ولكن المبشرات ، قالوا : يا رسول الله وما المبشرات ؟ قال : « رؤيا الرجل المسلم ، وهي جزء من أجزاء النبوة » .

ولم يقصد بهذه الآية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس له أبناء ، فقد ولد له : إبراهيم والقاسم والطيب والمظهر^(٢) ، ولكن لم يعيش له أحد منهم حتى يصير رجلاً ، وأما الحسن والحسين فكانا طفلين ولم يكونا رجلين معاصرين له^(٣) .

(١) أخرجه الإمام البخاري في كتاب التيميم .

(٢) أما إبراهيم في مادية القبطية ، ولما الثلاثة الآخرون في خفيصة - انظر ابن كثير .

(٣) انظر : الفرقين .

ومعنى الآية : ما كان محمد أباً أحد من رجالكم أبوة نسبية ، ولكنه كان رسول الله وخاتم النبيين والمرسلين ، فلاحرج عليه في أن يتزوج مطلقة زيد بن حارثة ، لأنه كان ابناً دعياً ولم يكن ابناً نسبياً ، ولهذا دعى إلى أبيه حارثة بعد أن صحح الله أنساب الناس : (وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) فلهذا أبطل بنوة الأدياء ، وآثارها ، ونخم بمحمد نبوة ورسالات الأنبياء والمرسلين .

(يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ④١)
 وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ④٢ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ
 لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ④٣
 تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ؕ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ④٤)

المفردات :

(بُكْرَةً وَأَصِيلًا) : أول النهار وآخره .

(مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) : من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإيمان والطاعة .

(يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ) : عند الموت أو البعث أو دخول الجنة .

(أَجْرًا كَرِيمًا) : أجرًا عظيماً هو الجنة .

التفسير

٤١ ، ٤٢- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) :

المقصود من ذكر الله تعالى أن تذكر أميائه وصفاته باللسان تارة وبالقلب تارة أخرى ، ومرجع الكثرة في الذكر إلى العرف .

ومن العلماء من عين الذكر بلفظه ، قال مقاتل في تفسيرهما : هو أن يقول : (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) على كل حال ، ومنهم من ضبط كثرته مع هذا النص بثلاثين مرة .

وفي مجمع البيان عن الواحدى بسنده إلى ابن عباس قال : جاء جبريل - عليه السلام - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا محمد قل : « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم عدد ما علم وزنة ما علم وملء ما علم ، فإنه من قالها كتب له ست خصال ، كتب من الذاكرين الله تعالى كثيراً ... » إلى آخر الحديث .

ومعنى الآيتين : يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله اذكروا الله بأسائه الحسنى وصفاته بألسنتكم سرّاً وجهراً وبقلوبكم ذكراً كثيراً ، ونزهوه سبحانه - عما لا يليق به أول النهار وآخره ، أطهاراً ومحدثين ، فإن ذلك أفضل الزاد إلى المعاد ، وتخصيص البكرة والأصيل بالذكر ليس لقصر الذكر والتسبيح عليهما دون سائر الأوقات ، بل لفضلهما لكونهما تحضرهما ملائكة الليل وملائكة النهار وتلتقي فيهما .

والتسبيح نوع من الذكر ، وإفراجه من بين الأذكار لكونه عمدة في ذكر الله - تعالى - فما لم ينزه الله - تعالى - عما لا يليق به لا يتحقق ذكر الله تعالى .

٤٣ - (هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْمًا) :

هذه الآية استئناف في مقام التعليل للأمرين قبلها ، والصلاة من الله على عباده المؤمنين رحمته لهم وبركاته عليهم ، وصلاة الملائكة دعاؤهم للمؤمنين واستغفارهم لهم ، كما قال - سبحانه - في شأنهم : « وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا » ومن مؤمنى الإنس والجن دعاء ، قاله ابن عباس - رضى الله عنهما .

والمعنى : الله هو الذى يصلى عليكم أيها المؤمنون فيرحمكم ويفدق نعمه وبركاته وفتوحاته عليكم ، كما يصلى عليكم ويستغفر لكم ملائكته عناية بكم وإكراماً لكم ، لكى يخرجكم بذلك من ظلمات الجهل إلى نور العلم ، ومن ظلمات الكفر والعصيان إلى نور الإيمان والطاعة . وكان الله بالمؤمنين رحيماً ، حيث صلى الله عليهم ، وكلف بالصلاة ملائكته المقربين .

٤٤- (تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا) :

أصل التحية : أن يقول المرء لغيره : حياك الله ، أى : جعل لك حياة ، ويقال : حيا فلان فلاناً تحية إذا قال له حياك الله ، ثم جعل كل دعاء عند اللقاء تحية ، لكونه غير خارج في مضمونه عن طلب الحياة .

والهاء في يلقونه ضمير عائد على الله تعالى - والمراد من لقائه تعالى حضور موت العبد ، روى عن ابن مسعود أنه قال : « إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن قال : ربك يقرئك السلام » وقيل : المراد به خروجهم من قبورهم ، فيسلم عليهم الملائكة ويبشرونهم بالجنة ، وقيل ذلك عند دخولهم الجنة ، كما قال تعالى : « وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ . سَلَامٌ عَلَيْهِمْ » وقيل : إن الذى يحييهم عند دخولهم الجنة هو الله تعالى - إذ يقول : « سلام عليكم عبادى . أنا عنكم راض فهل أنتم غنى راضون ، فيقولون بأجمعهم : يا ربنا إنا راضون كل الرضا » وروى أن الله - تعالى - يقول : « السلام عليكم ، مرحباً بعبادى المؤمنين الذين أرضوني في دار الدنيا باتباع أمرى » .

والآية الكريمة تنسج لكل تلك المعاني ، ولا حرج على فضل الله في اجتماعها .

ومعنى الآية : تحية المؤمنين من الله وملائكته يوم يخرجون من ديارهم ، ويوم ينشرون ويحشرون لربهم ويوم يدخلون جنة ثوابهم : سلام عليكم ، وقد هيا الله - تعالى - لهم أجراً عظيماً لا غاية ورائه .

(يَنبَأُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَصِرَاحًا مُبِينًا ۝ وَبَشِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَن لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ۝ وَلَا تَطْغِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذْنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝)

المفردات :

(شَاهِدًا) : حل من بعثت إليهم .

(وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ) : بتيسيره ومعونته .

التفسير

٤٥ ، ٤٦ - (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا . وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا) :

اشتملت هاتان الآيتان على خمسة أوصاف للنبي - صلى الله عليه وسلم - : (شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا) ولقد وصف في التوراة بمثل هذه الصفات وبغيرها من الصفات التي تتجلى فيه - صلى الله عليه وسلم - فقد أخرج الإمام أحمد بسنده عن عطاء بن يسار قال : (لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت : أخبرني عن صفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التوراة ، قال : والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن : (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا) وحرزاً للأُميين ، أنت عبيد ورسول ، سميتك المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ، ولا يدفع السيئة بالسيسة ، ولكن يعفو ويغفر ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ، بأن يقولوا : (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) ، فيفتح به أعينا عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غُلفاً) .

ورواه البخاري بسنده عنه ، وعن عبد الله بن سلام في كتاب البيوع ، وروى ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه الذي كان يهودياً وأسلم ، قال وهب بن منبه : (إن الله أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له : شعياء أن قم في قومك بني إسرائيل فإني منطلق لسانك بروح ، وأبعث أُمياً من الأُميين ، أبعثه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ، لو يمر إلى جنب سراج لم يطفئه من سكينته ، ، ولو يعيش على القصب لم يسمع من تحت قدميه ، أبعثه مبشراً ونذيراً ، لا يقول الخنا : أفتح به أعينا كُمها^(١) وآذاناً صماً وقلوباً غُلفاً ، أسدده لكل أمر جميل ، وأهب له كل خلق كريم ، وأجعل السكوت لباسه ،

(١) الكمه - يغم فسكون - : جمع الأكمة وهو الأعمى ، والمراد (أُميين عيا) .

والبر شعاره ، والتقوى ضميره ، والحكمة منطق ، والصدق الوفاء طبيعته ، والنفوس والمعروف خلقه ، والحق شريعته ، والعدل سيرته ، والهدى إمامه ، والإسلام ملته ، وأحمد اسمه ، أهدى به بعد الضلالة ، وأعلم به بعد الجهالة ، وأرفع به بعد الخمالة ، وأعرف به بعد النكرة ، وأكثر به بعد القلة ، وأغنى به بعد العيلة ، وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين أمم متفرقة ، وقلوب مختلفة ، وأهواء مشتتة ، وأستنقذ به فئاماً^(١) من الناس عظيمة من المهلكة ، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، موحدلين مؤمنين مخلصين ، مصدقين لما جاءت به رسل ، أَلْهِمُّهُمُ التسبيح والتحميد ، والثناء والتكبير والتوحيد ، في مساجدكم ومجالسهم ومضاجعهم ومنقلبهم ومثراهم ، يصلون لى قياماً وقعوداً ، ويقفون في سبيل الله صغفوا وزحفوا ، ويخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتى ألوفاً ، يُطَهَّرُونَ الوجوه والأطراف ، وَيَسْتَدُونَ الثياب في الأنصاف ، قربانهم دعاؤهم وأنجيلهم في صدورهم ، رهبان بالليل ليوث بالنهار ، ، وأجعل في أهل بيته وذريته السابقين والصادقين والشهداء والصالحين ، أمته من بعده يهلون بالحق وبه يعدلون أعز من نصرهم ، وأؤيد من دعا لهم ، وأجعل دائرة السوء على من خالفهم أو بئى عليهم أو أراد أن ينتزع شيئاً مما في أيديهم ، أجعلهم ورثة لنبيهم ، والداعية إلى ربهم ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوفون بعهدهم ، آختم بهم الخير الذي بدأته بآلهم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وأنا ذو الفضل العظيم) أخرجه ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه اليماني .

وقد اشتملت هذه الآية على خمسة من أسمائه - صلى الله عليه وسلم - وقد سماه الله رفوعاً رحيماً ، ويقول القرطبي : قال - صلى الله عليه وسلم ، فيا روى عنه الثقات العلول - : « لى خمسة أسماء : أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحى الله في الكفر ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدى وأنا العاقب » ثم يقول القرطبي : « وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه في تفسير هذه الآية من أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعة وستين اسماً » ١٨١

(١) الفئام - ككتاب - : الجماعة من الناس ، لا واحد له من لفظه .

وروى عن ابن عباس أنه لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علياً ومعاذاً فبعثهما إلى اليمن وقال : « اذهبا فبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعصرا فإنه قد أنزل علي .. » وقرأ هاتين الآيتين .

ومعنى الآيتين : يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً لله بالوحدانية وعلى من بعثت إليهم ، تراقب أحوالهم وتشاهد أعمالهم ، وتحمل عنهم الشهادة بما صدر عنهم من التصديق والتكذيب ، وسائر ما هم عليه من الهدى والضلال ، وتؤدبهم يوم القيامة أداً مقبولا فيما لهم وفيما عليهم ، كما جاء في قوله تعالى : « وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيداً » وفي قوله سبحانه - : « لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ^(١) » وشاهدنا على جميع الأمم بأن أنبياءهم قد بلغوهم رسالة ربهم ، طبقاً لما عرفته من القرآن العظيم ، وأرسلناك مبشراً للطائعين بالجنة ونذيراً للكافرين والعصاة بالنار ، وداعياً إلى الإيمان بالله واتصافه بكل كمال وتنزه عن كل نقص ، وإلى طاعته وفق شرعه بتيسيره ومعونته ، وأرسلناك سراجاً مضيئاً يستضاء به في ظلمات الجاهالة والشبهات .

كيف يتحمل الرسول الشهادة عن أمته

يتحمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - الشهادة عن المعاصرين له من أمته بما لهم وما عليهم ، أما من بعده - صلى الله عليه وسلم - فمن طريق عرض الأعمال عليه كما جاء في الأحاديث الدالة على ذلك ، ولكنه يعرف ذلك إجمالاً لا تفصيلاً ، روى أبو بكر وأنس وغيرهما أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : « ليردَّنَّ ناس من أصحابي على الحوض حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دوني ، فأقول : يارب أصيحابي أصيحابي ، فيقال لي : إنك لا تعرف ما أحدثوا بعدك . »

٤٧ - (وَشَهِدَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً) :

معلوف على مقدر يقتضيه المقام ، أي : فراقب أحوال أمتك ، وبشر المؤمنين منهم بأن لهم من الله فضلاً كبيراً على سائر الأمم ، أو جزاءً جزيلًا تفضل الله به عليهم في مقابل صالحات أعمالهم .

٤٨ - (وَلَا تُطْعِمِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَذَعُ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا) :
هَذَا النِّهْيُ تَأْيِيدٌ مِنَ اللَّهِ - تعالى - لموقفه من الكافرين والمنافقين ^(١) ، وإقرار لما هو عليه
في شأنهم من معاصاتهم ، جىء به بأسلوب النهي لقطع أطماعهم في ملاينة النبي - صلى الله
عليه وسلم - لهم .

والمعنى : دم على ما أنت عليه - أي النبي - من معاصاتهم في مآربهم ، وَتَرَكِ الْمَلَائِنَةَ فِي
الْإِنذَارِ وَالْمَسَامَحَةِ مَعَهُمْ ، ولأنبال بليدائهم إياك بسبب إندازهم ، واصبر على ما ينالك منهم ،
وتوكل على الله في كل أمرك ؛ فإنه كفيف بنصرتك وتأيدك ، وكفى بالله موكولا إليه في
جميع الأمور .

(يَنْتَهِيَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا
فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) (٤٩)

المفردات :

(نَكَحْتُمُ) : عقدتم . (تَمْسُوهُنَّ) : نجامعوهن .
(فَمَتَّعُوهُنَّ) : فأعطوهن المتعة ، وسأى في التفسير بيانها .
(وَسَرَّحُوهُنَّ) : أخرجوهن من منازلكن ، فليس لكن عليهن عدة .
(سَرَاحًا جَمِيلًا) : من غير ضرار ولا منع حق .

التفسير

٤٩ - (يَنْتَهِيَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) :

حدثنا الله فيها مضي عن قصة زينب وكان ملخولا بها ، وخطبها النبي - صلى الله عليه وسلم -

(١) فهو من باب : إياك أنى واسمى يابارة .

بعد انقضاء عنتها ، وجاء بهذه الآية المباركة لتبين للمؤمنين حكم الزوجة التي تطلق قبل الدخول بها ، وقد أفادت هذه الآية أن المرأة إذا عقد عليها وطلقت قبل الدخول بها فلاعدة عليها ، وهذا حكم أجمعت عليه الأمة .

وهذه الآية مخصصة لعموم قوله تعالى : « وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ »^(١) فأصبح حكمها قاصراً على المخلول بهن ، كما أنها مخصصة لعموم قوله تعالى : « وَاللَّائِي يَتَخَسَّنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ »^(٢) فأصبح حكمها قاصراً على المخلول بهن كما سبقتها .

والنكاح مختلف في معناه لغة ، فقيل : حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، وقيل : العكس ، وقيل : مشترك بينهما ، ولم يرد في كتاب الله إلا بمعنى العقد غالباً ، ومن آداب القرآن الكناية عن الدخول بالمعاشرة أو الملازمة ، أو القربان أو الغشيان أو الإتيان .

والطلاق المعلق بالنكاح كقوله لامرأة : إن تزوجتك فانت طالق لا يقع لقوله صلى الله عليه وسلم - : « لا طلاق قبل نكاح » وبهذا قال نيف وثلاثون من الصحابة والتابعين والأئمة - كما قال القرطبي - ، وقال جماعة من أهل العلم يقع طلاق المعينة بشخصها أو قبيلتها أو بلدها ، ومن قال بذلك : مالك وأصحابه ، والأول هو الحق .

وقد جاء في الآية طلب التمتع لمن طلقت قبل الدخول ، وإنما تجب إذا لم يفرض لها صداق فإن فرض لها صداق ، فلا يجب لها سوى نصفه ، لقوله تعالى - في سورة البقرة : « وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ » .

ومن العلماء من جعلها عامة للمطلقة قبل الدخول ، فرض لها صداق أو لم يفرض ، لإطلاقها في الآية ، والأرجح أنها مستحبة المفروض لها صداق واجبة لمن لم يفرض لها^(٣) .

(١) سورة البقرة - من الآية: ٢٢٨

(٢) سورة الطلاق - الآية : ٤

(٣) وعلى هذا يكون الأمر مشتركاً بين الوجوب والتنبه على رأى من يجهزه .

وفي مذهب الشافعي القديم وجوبها لكليتهما ، ولا تزيد المتعة على نصف مهر من سعى لها .
ولا تنقص عن خمسة دراهم ، وأما من لم يسم لها فلا تزيد عن نصف مهر مثلها ولا تنقص
عن خمسة دراهم ، وفي الموضوع تفصيلات أوفى في الموسوعات ، وحسب القارىء هذا القدر .
والمنع الإجمالي للآية : يثايبها الذين آمنوا إذا عقدتم على المؤمنات ثم طلقتموهن من
قبل أن تباشروا وطأهن^(١) ، فأعطوهن متعة جبراً لطلاقهن ، وأخرجوهن من بيوتكم
إخراجاً جميلاً^(٢) ، من غير ضرار ولا منع حق مع كلام طيب لمواساتهن ، وقيل : السراح الجميل
أن لا يطالبوهن بما آتوهن .

(يَثَايِبُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ
أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عِمِكَ
وَبَنَاتِ عَمَتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ
مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا
عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ
حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)

المفردات :

(آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) : أعطيت مهورهن ، وسمى المهر أجراً ، لأنه في مقابل الاستمتاع بالمرأة .
(أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ) : غنمته من الكفار بتمسير الله لك .
(يَسْتَنْكِحُهَا) : يتزوجها . (حَرَجٌ) : ضيق .

(١) ويرى بعض المذاهب أن الخلوة الصحيحة بالمرأة كالدخلول بها . فإن طلق قبلها فلهما المتعة ، أما إن طلق
بعد الخلوة وقيل الدخول فلا متعة لما صلحهم كالدخلول بها منه فيهرم .
(٢) لأنكم ليس لكم ملين متعة .

التفسير

٥٠ - (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ ...) الآية :

اختلف العلماء في تأويل قوله تعالى : « إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ » فمنهم من أولها بمعنى أبحننا لك أن تنزوج كل امرأة خالية توثيها مهرها سوى المحارم ، ومنهم من أولها بمعنى أبحننا لك أزواجك الكائنات عنده ؛ لأنهن قد اخترنك على الدنيا ، وهذا هو رأى الجمهور ، وهو الظاهر ، لأن قوله : « آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ » ماض ، ويؤيده ما قاله ابن عباس : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتزوج في أى الناس شاء ، وكان يشق ذلك على نسائه ، فلما نزلت هذه الآية وحرم عليه بها النساء إلا من سمي سر نسائه بذلك .

وتقييد الإحلال بتمجيل صداقهن ، ليس لثوقف الحل عليه ، بل لإيثار الأفضل له ، كتقييد إحلال المملوكة بكونها مسبية بقوله : (وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ) فإن المشتركة لا يتحقق بله أمرها وما جرى عليها ، وقد كان مهره لنسائه اثنتى عشرة أوقية ونشاً ، والأوقية كانت أربعين درهما ، والنش : نصف الأوقية ، فيكون مهر الواحدة منهن خمسمائة درهم ، إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان ، فقد أمهرها عنه النجاشي - رحمه الله - أربعمائة درهم ، وإلا صفية بنت حيي بن أخطب ، فقد اصطفاها من سبي خيبر ثم أعتقها ، وجعل حقها صداقها ، وكذلك جويرة بنت الحارث المصطلقية ، أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها ، فلما قد خرجت في سهمه من سبايا بنى المصطلق فكاتبته عن نفسها ، وذهبت إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - تستعينه على كتابتها ، فقال لها الرسول - صلى الله عليه وسلم - : أقضى عنك كتابتك وأتزوجك ، فقالت : نعم يا رسول الله ، قال : قد فعلت . (وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ) أى : وأبحننا لك التسرى مما أحللت من غنائم الكفار ، وقد ملك صفية وجويرة فأعتقهما وتزوجهما ، وملك ريحانة بنت شمعون النضرية ، ومارية القبطية أم ابنه إبراهيم ، ومعنى (مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ) : بما رده الله عليك من فء الكفار من السراى ، والغنيمة قد تسمى فيشاً ، والسراى مباحات للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولأئمة مطلقاً ، وأما الزوجات فمن غير قيد للرسول

- صلى الله عليه وسلم - ولكنه لم يتزوج سوى ثلاث عشرة ، وأما الأمة فلا يتزوج أحدهم منهن سوى أربع في عصمته ، ويرجع هذا التفاضل في عدد الزوجات إلى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ترك له الحق فيمن يرى في الزواج بها شد الأزر للدعوة الإسلامية ، وتأليفاً لأهل أولئك الزوجات وغير ذلك من السياسات الإسلامية ، فأنت ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتوسع في الزواج في شبابه في مكة ، وتوسع فيه في شيخوخته بعد الهجرة ؛ لتحقيق أغراض إسلامية نشأت بعد الهجرة .

أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن محمد بن كعب ، وعمر بن الحكم ، وعبد الله بن عبيدة قالوا : تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ست عشرة امرأة ، ستاً من قريش : خديجة ، وعائشة ، وحفصة ، وأم حبيبة وسودة ، وأم سلمة ، وثلاثاً من بنى عامر بن صعصعة وامرأتين من بنى هلال بن عامر ، ميمونة بنت الحارث - وهي التي وهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - وزينب أم المساكين ، وامرأة من بنى أبي بكر بن كلاب من القرطاء^(١) - وهي التي اختارت الدنيا - وامرأة من بنى الجون وهي التي استباعت منه فطلقها ، وزينب بنت جحش الأسدية ، والسبيتان : صفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث ابن عمرو بن المصطلق الخزاعية^(٢) ، ويلاحظ أنه - صلى الله عليه وسلم - توفي عن تسع .

(وَيَنَازِعُكَ وَيَنَازِعُ عَمَاتِكَ وَيَنَازِعُ خَالَكَ وَيَنَازِعُ خَالَاتِكَ الْإِلَهِي هَاجِرٌ مَعَكَ) : أى وأحللنا هؤلاء بشرط الهجرة معك ، ويقول ابن كثير تعليقاً على ما تقدم : هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط ؛ فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان بينها وبينهم صبعة أجداد ، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته ، فبطلت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى ، فأباحت بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة ، وتحريم ما فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت ، وهذا بشع فظيع .

(١) هم بطون من بنى كلاب أبناء أخوة ثلاثة : قرط ، وقريط ، وقريط بوزن قتل ، وأميرة وزبير .

(٢) انظر ابن كثير - وسيرة أنساب العرب لابن حزم ، وفي حديثين ومن عقد طحين ولم يدخل بين كلام كثير ، وحسب القارئ ما تقدم .

(وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) أَيْ : وَأحللنا لك أيتها النبي امرأة مؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك .

وله الآية توالى فيها شرطان : « إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها » كقوله تعالى - إخباراً عن نوح عليه السلام - أنه قال لقومه : « وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ » (١).

وقد أياح هذا النص للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوج من وهبت نفسها له دون مهر ، واختلف العلماء في حدوث ذلك ، فابن أبي حاتم يروى بسنده عن ابن عباس قال : لم يكن عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة وهبت نفسها ، ورواه ابن جرير بسنده عن يونس بن بكير أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له ، وإن كان ذلك مباحاً ومخصوصاً به ، لأنه مردود إلى مشيئته ، كما قال تعالى : (إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) .

ومن العلماء من قال بحدوث ذلك في ميمونة بنت الحارث ، ومنهم من قال لإنهن أربع : ميمونة بنت الحارث ، وزينب بنت خزيمة الأنصارية ، وأم شريك بنت جابر ، وخولة بنت حكيم (٢).

وقد ثبت أن امرأة عرضت عليه نفسها هبة فزوجها من سواه ، أخرج الإمام البخاري بسنده عن سهل بن سعد - رضى الله عنه - أن امرأة عرضت نفسها على النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له رجل : يا رسول الله زوجنيها ، فقال ما عندك ؟ قال : ما عندي شيء ، قال : اذهب فالتمس ولو خاتماً من حليد . فذهب ثم رجع فقال : لا والله ما وجدت ولا خاتماً من حليد ، ولكن هذا إزارى ولها نصفه - قال سهل : وماله رداء - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : وما تصنع بإزارك ؟ إن ليمنته لم يكن عليها منه شيء ، وإن ليرسته لم يكن عليك منه شيء ، فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام ، فراه النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعاه أو دعى له ، فقال له ما معك من القرآن ؟ فقال : معى سورة كذا ، وسورة كذا لسور يعددها ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : أملكناكها بما معك من القرآن ؟ وفى رواية : زوجتكها

(٢) ذكر هؤلاء الأربعة الإمام البيهقي .

(١) سورة هود من الآية : ٣٤

وهي رواية الأكثر ولا تحل المرأة بالهبة لغير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى :
(خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) .

قال القرطبي : أجمع العلماء على أن هبة المرأة غير جائزة ، وأن لفظ الهبة لا يتم به نكاح
إلا ما روى عن أبي حنيفة وصاحبيه ، فإنهم قالوا : إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر
فذلك جائز ، قال ابن عطية : فليس في قولهم إلا تجوز النكاح بلفظ الهبة مع استيفاء
ما يطلب في النكاح كالمهر : ١ ه بتصرف يسير .

المعنى الإجمالي للآية : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أعطيتهن مهورهن ،
وأحللنا لك الاستمتاع بالجوارى اللاتي ملكنهن من غنائم الجهاد ، وأحللنا لك بنات عمك
وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن إلى المدينة معك ^(١) ،
وأحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها لك إن أردت نكاحها ، فإن إرادتك هذه
تقوم مقام القبول ، وقد خصك الله بما خصك به من دون المؤمنين من أجل نبوتك تشريفاً
وتكريماً لك بها ^(٢) ، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم من اشتراط العقد إيجاباً وقبولاً وأن
لا يتجاوزن أربعة ، ووجوب القسم والمهر بالوطء حيث لم يسم ، وما فرضناه لهم من التسرى
بملك اليمين كيف شاءوا ، وقد خصصناك - أي النبي - بما خصصناك به لكيلا يكون عليك
ضيق عند الاقتضاء ، وكان الله واسع الضران ، فيغفر ما يعسر التحرز عنه ، عظيم الرحمة
بالتوسعة في مظان المحرج .

* (تُرْجَى مِنْ نِسَاءِ مِنْهُنَّ وَتَعْوَى إِلَيْكَ مِنْ نِسَاءِ وَمَنْ
ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ
أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ٥١)

(١) قال البيهقي : يحتل تقييد الحمل بالمهجرة في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة .

(٢) ولهذا عدل من الخطاب في الآية إلى ذكره بعنوان النبوة في معرض الخصوصية .

المفردات :

(تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ) أى : تؤخر . والأصل ترجى ، فحذف بقلب الهمزة ياء ، وقرئ بالوجهين في السبعة .

(وَمَنْ ابْتِغَيْتَ مِنْ عَزَلٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ) أى : ومن طلبته من ناحيته وأبعدته فلا إثم عليك . يقال : بنى ، وابتغى ، وتبغى بمعنى طلب . والعزل : التنحية . والجناح : الإثم .

(أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ) أى : تبرد - سروراً - وفعله من باب فرح .

التفسير

٥١ - (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤَخِّرِ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتِغَيْتَ مِنْ عَزَلٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ) الآية .

المعنى : لك أيها النبي أن تؤخر من تشاء من أزواجك ، وتضم إليك من تشاء منهم ، ويراد بذلك أنك مخير فيهن توسعة عليك ، إن شئت أن تقسم المبيت بينهن قسمت ، وإن شئت أن تترك القسم تركت . هكذا يروى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم . فخص - صلى الله عليه وسلم - بأن جعل الأمر إليه ؛ ولهذا ذهب طائفة من فقهاء الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجباً عليه - صلوات الله وسلامه عليه - واحتجوا بهذه الآية الكريمة .

كذلك مما يدل على أن القسم لم يكن واجباً عليه - صلى الله عليه وسلم - ما أخرجه البخاري بسنده ، عن معاذ ، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يستأذن في يوم المرأة يوماً بعد أن نزلت هذه الآية (تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ) . فقلت لها : ما كنت تقولين ؟ فقالت كتبت أقول : إن كان ذلك لي ، فإني لا أريد يا رسول الله أن أوتر عليك أحداً . قال ابن كثير فهذا الحديث يدل على أن المراد من ذلك عدم وجوب القسم ، وهو الذى ينبغي أن يعول عليه ؛ كما قال ابن العربي ؛ لكنه مع ذلك كان يقسم بينهن من قبل نفسه دون فرض عليه ، تطليهاً لنفوسهن ، وصوناً لهن عن الغيرة التى تؤدى إلى مالا ينبغي ، ولم يتركه حتى لحق بالرفيق الأعلى .

قال صاحب البحر : اتفقت الروايات على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعدل بين أزواجه في القسم حتى مات .

وقيل : إن المراد من الآية تُطَلَّقُ مَنْ تَشَاءُ ، وتمسك من تشاء . وقال بعضهم : الإرجاء والإيواء لإطلاقهما في الآية يتناولان مافى التفسيرين من التخيير في القسم والطلاق .

وعن أبي رزين في سبب نزول الآية : هم رسول الله أن يطلق من نسائه ، فلما رأى ذلك أتينه فقلن : لا تخل بيننا وأنت في حل مما بيننا وبينك . افرض عن نفسك ومالك ما شئت . فأنزل الله تعالى الآية . فأرجأ بعضهم ، وأوى بعضهم^(١) .

(وَمَنْ ابْتَغَيْتَ مِنْ عَزَلَةٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ) أى : إذا أردت أن تؤوى إليك امرأة من نحييت وأبعدت فلا إثم عليك في ذلك . وكذلك حكم الإرجاء هو إلى مشيتك . فدل أحد الطرفين على الآخر .

وأفاد صاحب الكشاف أن الآية متضمنة قسمة جامعة لما هو الغرض ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - إما أن يطلق ، وإما أن يسلك ، وإذا أسلك ضاحج أو ترك ، وقسم أو لم يقسم ، وإذا طلق وعزل ، فلما أن يخل المعزولة لا يبتغيها أو يبتغيها^(٢) .

(ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ تَقْرَءَ عَنِهَا وَلَا يُحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ) أى : إذا علمن أن الله قد رفع عنك الحرج ، وفوض أمرهن إلى مشيتك . كان ذلك أقرب أن ترتاح قلوبهن فلا يحزن ، لأنه حكم كلهن فيه سواء ، ثم إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلاً منك عليهن ومنه ، وإن رجحت بعضهن علمن أنه بحكم الله - تعالى - الذى فوض الأمر إليك فطمعن نفوسهن به دون أن يتعلق بأكثر من ذلك ، لأن المرأة إذا علم أنه لاحق له في شيء كان راضياً بما أوتي منه وإن قل ، وكان - عليه الصلاة والسلام - مع هذا التمييز يسوى بينهن في القسم تطليباً لقلوبهن ويقول : اللهم هذا قسَمي فبأملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ، لإيثاره عائشة - رضى الله عنها - دون أن يظهر ذلك في شيء من فعله . وكان في مرضه الذى توفى فيه يُطاف به محمولاً على بيوت أزواجه ، إلى أن استأذنته أن يقيم في بيت عائشة ، قالت عائشة : أول ما اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم

(١) أرجأ : ميمونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودة ، وأوى عائشة وحفصة ولم سلمة وزينب .

(٢) والقسم الطلاق والإسك باقسامه بسبب إطلاق الإرجاء والإيواء في قوله تعالى (ترضى من تشاء وتؤذى إليك من تشاء) .

في بيت ميمونة ، فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها - يعني عائشة - فأذن له ..
الحديث . أخرجه الصحيح . انظر القرطبي .

وقد قبض - صلى الله عليه وسلم - في بيتها . ورد في الصحيح أنها قالت : (فلما كان يوم قبضه الله - تعالى - بين سحري وسحري)^(١) .

وعن ابن عباس ومجاهد أن المعنى : إذا علمن أن لك ردهن إلى فراشك بعد ما اعتزلتهن قرت أعينهن ولم يحزن ، ورضين بما تفعله من التسوية أو التفضيل ؛ لأنهن يعلنن أنك لم تطلقهن .

وقال الشعبي : الآية في الواهبات أنفسهن ، تزوج رسول الله منهن وترك منهن ، وقال الزهري : ما علمنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرجأ أحداً من أزواجه ، بل آواهن كلهن^(٢) .

(وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ) : خبر عام - والإشارة إلى ما في قلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وينخل في المعنى سائر المؤمنين ، أي : أنه - سبحانه وتعالى - يعلم ما في قلوبكم من الميل إلى بعضهم دون بعض مما لا يمكن دفعه . كما ينخل في المعنى أيضاً أزواجه المظهرات لعلمه - تعالى - بما في قلوبهن من الرضا بما دبر الله - تعالى - في حقهن من تفويض أمرهن إلى مشيئته - صلى الله عليه وسلم - وبما يقابل ذلك من الخواطر الرديئة :

(وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا) أي : أنه جل شأنه واسع العلم بلغ فيه مداه ، يحيط علمه بسرهم ونجواهم ، ويضئ لهم ونجواهم ولا يعاجل عباده بالعقوبة رحمة بهم حتى يتدبروا أمرهم ، ويفكروا في مصيرهم ، ولا يغتروا بإمهالهم فسيحانه يمهل ولا يهمل .

(لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ
وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ رَقِيبًا) (٥)

المفردات :

(مِنْ بَعْدُ) أى : من بعد التسع اللاتي في عصمتك اليوم .
 (وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ) أى : ولا أن تستبدل بهن أزواجاً : ببعضهن أو بكلهن
 (وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا) أى : حافظاً ومطليماً فاحذروا تجاوز حدوده .

التفسير

٥٢- (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ...) الآية :

قال غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم : نزلت هذه الآية مجازاة لأزواج النبي ، ورضاً عنهن على حسن صنعتهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة ، لما أخبرهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم .

والمعنى : لا يحل لك النساء من بعد التسع اللاتي في عصمتك اليوم ، لأنها نصابك ، كما أن الأربع نصاب أمتك ، ولا أن تستبدل هؤلاء التسع أزواجاً آخر : بكلهن أو ببعضهن كرامة لهن وجزاء على حسن صنعتهن حيث اخترتك ، وأعرضن عن متاع الدنيا وزينتها .

أخرج أبو داود في ناسخه ، وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أنس قال : لما خيرهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترن الله - تعالى - ورسوله - صلى الله عليه وسلم - قصره عليهن . فقال سبحانه : (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في الآية : احتبس الله - تعالى - عليهن كما حبسهن عليه - عليه الصلاة والسلام - وهن التسع اللاتي مات عنهن : عائشة ، وحفصة ، وأم حبيبة ، وسودة ، وأم سلمة ، وصغية ، وميمونة ، وزينب بنت جحش ، وجويرية .

(وَمِنْ) في قوله تعالى: (مِنْ أَزْوَاجٍ) لتأكيد النفي ، وفائدته استغراق الجنس بالتحريم . فيشمل النهي استبدال بعضهن أو كلهن ، ولو أعجبك حسن الأزواج

المستبدلة^(١) . فنهاه - سبحانه - عن الزيادة عنهن أو طلاق واحدة منهن أو استبدال غيرها بها .
 وقوله - سبحانه - : (إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ) استثناء عن حرم عليه من النساء في قوله
 سبحانه : (لَا يَجِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) أى : من كانت بملك اليمين ، وهى المملوكة ،
 فتحل له - صلى الله عليه وسلم - سواء أكانت مما آفاه الله - تعالى - عليه أم لا ، ولم تحرم
 عليه المملوكة ، لأن الإيذاء لا يحصل بها ، لأنه لا يجب القسم لها .
 (وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا) أى : حافظًا ومُطْلِعًا على كل ما فى الكون ، لا تخفى
 عليه خافية فاحلروا مجاوزة حدوده ، وتخطى أوامره ونواهيه .

(يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ
 لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَبْظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَلِذَا
 طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَقْسِمِينَ لِخَبَرٍ لَكُمْ كَانَ يُؤْذَى
 النَّبِىَّ فَيَسْتَعِجِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِجِ مِنْ أَحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
 مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ
 وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا
 أَزْوَاجَهُنَّ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا) (٢٣)

المفردات :

(غَيْرَ نَابْظِيرٍ إِنَّمَا) أى : غير منتظرين إدراكه ونضجه . يقال : نظرت الشيء ،
 وانتظرته بمعنى ، والإي مقصوراً : الإدراك والنضج . اهـ : مصباح .

(١) قال القرطبي : فى هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريه زواجها ، واختلف فيها يجوز أن
 ينظر منها . فقال مالك : ينظر إلى وجهها وكفها ولا ينظر إلا يذنها . وقال الشافعي وأحمد . يذنها ويغير يذنها إذا
 كانت مستورة . وهناك أقوال أخرى يرجع إليها فى القرطبي وغيره من المصنفات .

(فَإِذَا طَعِمْتُمْ) أى : أكلتم ، ويطلق الطعام على كل ما يساغ حتى الماء ، وفى العرف : الطعام لما يطعم ، والشراب لما يشرب ، وطعم من باب تعب .
(وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ) أى : ولا مسرورين به ، ومستمتعين .
(فَيَسْتَهْجِي مِنْكُمْ) أى : يترككم حياة من تنبيهكم .
(وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا) والمتاع : هو كل ما ينتفع به كالطعام والثياب وأثاث البيت وغيرها .

(مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) : وهو الساتر ، لأنه يمنع من المشاهدة ، والأصل فى الحجاب : جسم حائل بين جسدین ، وقد استعمل فى المعانى ، فقليل : المعصية حجاب بين العبد وربّه ، والجمع : حُجُب ككتاب وكتب .

التفسير

٥٣- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ خَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ...) الآية :

شروع فى بيان ما يجب على الناس مراعاته من حقوق نساء النبي - عليه الصلاة والسلام - وحقوقه وهو فى بيوته - صلى الله عليه وسلم - إثر ما يجب عليه - صلى الله عليه وسلم - مراعاته من الحقوق المتعلقة بأزواجه .

والآية تنضمّن أمرين : أحدهما الأدب فى الحضور للطعام والجلوس بعده ، والثانى يتعلق بأمر الحجاب لزوجاته - صلى الله عليه وسلم - .

فأما الأوّل فسببه كما قال ابن عباس : أن أناساً من المؤمنين كانوا يستحبون طعام النبي - صلى الله عليه وسلم - فيدخلون قبل أن يدرك الطعام ، فيقعدون إلى أن يدرك ، ثم يأكلون ولا يخرجون ، وقال إسماعيل بن أبى حكيم : وهذا أدب أدب الله به الثقلاء .

وعند أكثر المفسرين : أن سببه ما وقع يوم أن تزوج - عليه الصلاة والسلام - زينب بنت جحش . أخرج الإمام أحمد ، والبخارى ، ومسلم ، والنسائى ، والبيهقى

في سنته وغيرهم من طُرُقٍ عن أنس قال : لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا الْقَوْمَ فَطَعَمُوا ، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَلَّثُونَ ، وَإِذَا هُوَ يَتَنَهَّى كَأَنَّهُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ ، فَلَمَّا قَامَ ، قَامَ مِنْ قَامٍ وَقَعَدَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ، ثُمَّ لَئِنْهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقَتْ فَجِئَتْ فَأَخْبَرَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُمْ قَدْ انْطَلَقُوا ، فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ ، فَلَذِبْتَ أَدْخَلَ فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ . . .) الْآيَةَ .

والمنع : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا مَدْعُوِينَ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ مُنْتَظَرِينَ إدراكه ونضجه : وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ وَأُذِنَ لَكُمْ فِي الدُّخُولِ فَادْخُلُوا ، فَإِذَا انْتَهَيْتُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ فَتَفَرَّقُوا وَخَفَفُوا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ، وَانْتَشَرُوا لَشُؤْنِكُمْ ، وَهُوَ خُطَابُ الْأَوَّلِ لِلْمُتَحِينَينَ لَوْقَتِ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَالْتَمَسَ فِي الْآيَةِ لَهُمْ وَلَا مِثَالَهُمْ مِمَّنْ يَفْعَلُ فَعَلَهُمْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ ، فَلَا يَغِيدُ النَّهْيَ عَنِ الدُّخُولِ بِإِذْنِ لَفْظِ الطَّعَامِ ، وَلَا عَنْ الْجُلُوسِ وَالْكُثْبِ بَعْدَ الطَّعَامِ لَهُمْ آخِرُ مُوَافَقَةٍ مِنَ الرُّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

(وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ) أَيْ : وَلَا تَمَكَّنُوا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ بَعْضًا ، كَمَا وَقَعَ لِلأَوَّلِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ اسْتَرْسَلُوا بِهِمُ الْحَدِيثَ ، وَنَسُوا أَنْفُسَهُمْ حَتَّى شَقَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ سَبْحَانَهُ : (إِنَّ ذَلِكَ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ) أَيْ : إِنَّ ذَلِكَ اللَّبْثَ الدَّلَالِ عَلَيْهِ الْكَلَامِ ، أَوْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ مِنَ الْاسْتِمْنَاسِ ، كَانَ يَسَبِّبُ الْإِذَاءَ لِلنَّبِيِّ لِتَضْيِيقِ الْبَيْتِ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ ، وَصَدَهُ عَنِ الْإِسْتِغَالِ بِمَا يَعْنِيهِ ، فَيَسْتَحْيِي مِنْ إِخْرَاجِكُمْ لَشِدَّةِ حَيَاتِهِ ، وَلَمَّا كَانَ الْحَيَاءُ مِمَّا يَمْنَعُ الْحَيَّ مِنْ بَعْضِ الْأَعْمَالِ قَالَ سَبْحَانَهُ : (وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ) : بِمَعْنَى : لَا يَمْنَعُ مِنْهُ ، وَلَا يَتْرَكُهُ تَرْكَ الْحَيِّ مِنْكُمْ فَلَمَّا أَمَرَكُمْ - سَبْحَانَهُ - بِالْخُرُوجِ ، فَلَمَّا رَدَّ الْحَقَّ هُنَا إِخْرَاجَهُمْ ، وَوَضَعَ الْحَقَّ مَوْضِعَهُ لِتَعْظِيمِ جَانِبِهِ ، وَهَذَا أَدَبٌ أَدَبَ اللَّهُ بِهِ الثَّقَلَيْنِ^(١) ، وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ رُوِيَ

(١) وَمِنْ هَذَا كَانَ الثَّقَلَيْنِ مَعْرُوفًا مِنَ النَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْإِكْبَاسِ ، عَنْ حَالَتِهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : حَبْلَكَ فِي الثَّقَلَيْنِ أَنْ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْهُمَا قَطْلًا : « فَلَمَّا طَعِمَ فَانْتَشَرُوا » .

المعاني : حرمة المكث على المدعو إلى طعام بعد أن يطعم ، إذا كان في ذلك أذى لرب البيت ، وليس ذلك مختصاً بما إذا كان اللبث في بيت النبي - عليه الصلاة والسلام .

(وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) : شروع في بيان الأمر الثاني الذي تضمنته الآية وهو أمر الحجاب لزوجات الرسول ، وفي حكمهن نساء الأمة .

والمعنى : وإذا طلبتم من نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً ينتفع به ، فلا تسألوهن إلا من وراء ستر يستر بينكم وبينهن فإن سؤلكن من وراء حجاب أظهر لقلوبكم وقلوبهن من خواطر الشيطان ونوازع الفتن^(١) ، وأننى للريبة وأبعد عن التهمة .

وكان النساء قبل نزول الآية يبرزن للرجال ، وكان عمر - رضي الله عنه - يحب ضرب الحجاب عليهن ، أخرج البخارى ، وابن جرير ، وابن مردويه عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال : قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر ، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ، فأنزل الله - تعالى - آية الحجاب .

وقد ورد في الصحيح عن ابن عمر ، قال عمر : وافقت ربي في ثلاث : في مقام إبراهيم ، وفي الحجاب ، وفي أسارى بدر ، وقال أنس بن مالك وجماعة : سببها أمر القعود في بيت زينب : القصة المذكورة آنفاً .

قال القرطبي : هذا أصح ما قيل في أمر الحجاب ، وما عدا هذين القولين من الأقوال والروايات ، لا يقوم شيء منها على ساق .

(وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ) أى : لا يصح ولا يستقيم أن يقع منكم إيذاء رسول الله في حياته بفعل ما يكرهه ويتأذى منه ، كالمكث الذي كنتم تفعلونه ، والاستئناس لحديث بعضكم بعضاً ومكالمة نساؤه من غير حجاب ونحوها .

وفي التعبير عنه - صلى الله عليه وسلم - برسول الله لتقبيح ذلك الفعل وأنه بعيد بمراحل عما تقتضيه منزلته ، وما يتطلبه علو شأنه عند ربه حيث اختاره لرسالاته .

(١) ومعنى : الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء ، ولنساء في أمر الرجال ، فإن الرؤية سبب التعلق والفتنة .

(وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا) أى : ولا يحل لكم أن تتزوجوا أزواجه من بعد موته أو فراقه لهن ، لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة ؛ ذلك لأن المرأة في الجنة لآخر أزواجها ، وهن أمهات المؤمنين ، ولا يحل للأبناء نكاح الأمهات .

يروى أن رجلاً من المنافقين قال حين تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة بعد أبي سلمة وحفصة بعد خنيس بن حذافة : ما بال محمد يتزوج نساءنا ، والله لو قد مات لأجلنا السهام على نساءه . فنزلت الآية في هذا ، فحرم الله نكاح أزواجه من بعده وجعل لهن حكم الأمهات ، وهذا من خصائصه تمييزاً لشرفه ، وتنبهاً على مرتبته - صلى الله عليه وسلم - .

(إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً) : إشارة إلى ما ذكر من إيدائه - عليه الصلاة والسلام - بالملك بعد الطعام ، ونكاح أزواجه من بعده . أى : وكان ما ذكر في حكمه - تعالى - عظيماً هائلاً ، لا يقادر قدره ، ولا يعرف مداه ، فكان من جملة الكبائر ولا ذنب أعظم منه ، كما يقول القرطبي .

وفى ذلك من تعظيمه - تعالى - لشأن رسوله - صلى الله عليه وسلم - وإيجاب حرمة حيا وميتاً ما لا يخفى .

(إِنْ تُبْدُوا شَيْعًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴿٩﴾)

المفردات :

(إِنْ تُبْدُوا شَيْعًا أَوْ تُخْفُوهُ) أى : إن تظهروا أمراً من الأمور أو تستروه في أنفسكم يعلمه الله . يقال : خَفَيْتُ الشيء أخفيه من باب رى : سترته ، كالتخفية بالهمزة ^(١) .

(١) ويضمهم يميل الرباعي للتلطُّظ والإظهار ، ويضمهم يمسك الأوضحاع .

التفسير

٥٤ - (إِنْ تُبَلُّوْا شَيْئًا أَوْ تُخَفُّوْهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا) :

سبب نزول هذه الآية على ما قيل ، أنه لما نزلت آية الحجاب قال رجل : أنهى أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب ؟ لئن مات محمد - صلى الله عليه وسلم - لنتزوجن نسائه ، وفي بعض الروايات لتزوجت عائشة .

والغنى : إن تظهروا على ألسنتكم شيئاً مما لاخير فيه كنكاح أزواجه من بعده أو تخفوه في صدوركم يجزكم الله لا محالة بما صدر عنكم من الماضى البادية ، وبما أخفيتموه من الخواطر والمعتقدات المضمومة ، فإنه - سبحانه - كامل العلم لا يخفى عليه ما كان من ماضى نقضى وما يكون من مستقبل يأتى : « يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ » ^(١) .

قال الإمام أبو السعود : وفي هذا التعميم مزيد تهويل وتشديد ، ومبالغة في التوبيخ والوعيد .

(لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيءِ آبَاءِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا بَنَاتٍ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أَبْنَاءَهُمْ وَلَا إِخْوَانَهُمْ وَلَا نِسَاءَهُمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَأَتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾)

المفردات :

(لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ) : لا إثم عليهم .

(وَلَا يَسْأَلُهُنَّ) أى : نساء المؤمنين .

(وَأَتَقِينَ اللَّهَ) أى : اقتصرن على ما أبيح لكن فلا تتعدينه إلى غيره .

التفسير

٥٥- (لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ ...) الآية :

الآية استئناف لبيان من لا يجب الاحتجاب منهم إثر أمره - تعالى - لنسائه - صلى الله عليه وسلم - بالحجاب من الأجانب .

روى أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب : يا رسول الله أو نُكَلِّمهن من وراء حجاب ؟ فنزلت الآية .

والمنع : لا إثم عليهن في ترك الحجاب من آبائهن ولا من أبنائهن ولا من إخوانهن ، ولا من أبنائه إخوانهن ولا من أبنائه أخواتهن ولا نسائهن^(١) المؤمنات فليس لهن أن يتعبدن أمام مشركة أو كافرة ، وفي حكمهم كل ذى رحم محرم من نسب أو رضاع على ما روى ابن سعد عن الزهري .

وهذا الحكم عام لنساء المؤمنين ، وقد سأل بعض السلف فقال : لِمَ لم يذكر العم والخال في هذه الآية والآية السابقة عند قوله تعالى : « وَلَا يُبْلِغِينَ زَيْنَتَهُنَّ إِلَّا بِلُحُوبِهِنَّ ... » ؟ فأجاب عكرمة والشعبي : بأنهما لم يذكر ، لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما ، فكرة لهما الرؤية وهذا الجواب غير مناسب ؛ لأن الوصف قد يقع من غيرهما ، ولذلك كان الجواب المناسب لعدم ذكرهما هو أنهما بمنزلة الوالدين ، ولذلك مسمى العم أبا في قوله تعالى : « تَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ »^(٢) فأطلق على إسماعيل وصف الأبوة ليعقوب مع أنه عم له ، أو أنهما لم يذكر ، لأنه اكتفى عن ذكرهما بذكر أبنائه الإخوة ، وأبنائه الأخوات فإن مناط عدم لزوم الاحتجاب ببنيهن وبين القرقيتين عين ما بينهن وبين العم والخال من العمومة والخشولة حيث لهن صمات لأبنائه الإخوة ، وتحالات الأبناء الأخوات .

(١) إضافة النساء إليهن للإشارة بأنهن معروفات لمن وموضع ثقة عندهن ، والمقصود من الإخوان الإغوة .

(٢) من الآية ١٢٣ من سورة البقرة .

(وَأَتَقِينَ اللَّهَ) أى : اقتصرن على هذا واتقين الله فيه أن تتعدينه إلى غيره ، أو اتقين الله فى كل ما تأتَيْن وتلزن ولاسيما ما أمرتن به ، ونهيتن عنه ، واختشينه فى الخلوة والعلائية .
وفى نقل الكلام من الغيبة فى قوله سبحانه : (لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ ...) إلى الخطاب فى قوله : (وَأَتَقِينَ اللَّهَ) فضل تشديد فى طلب التقوى منهن ، ثم توعدهن مَنْ ظَنَّ الْإِثْلَات من سلطانه فقال تعالى : (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا) أى : لا تخفى عليه خافية .
قال ابن عطاء : الشهيد الذى يعلم خطرات القلوب ، كما يعلم خطرات الجوارح وهو - سبحانه - يجازيكم على الأعمال بحسبها : « يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا » .

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا)

المفردات :

(إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) :
الصلاة من الله على الرسول : الرحمة والرضوان ، أو الثناء عليه عند الملائكة وتعظيمه ، ومن الملائكة : الدعاء والاستغفار ، ومن المؤمنين : الدعاء والتضرع إلى الله أن يعلى شأنه ويرفع قدره .

التفسير

٥٦- (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) :

بعد أن ذكرت الآيات السابقة الآداب التى يجب اتباعها معه - صلى الله عليه وسلم - فى حياته وبعد مماته ، ومع أزواجه المطهرات تشريفًا له وتعظيمًا - بعد هذا - أشادت هذه الآية - زيادة فى تشريفه - بمنزلته العظيمة فى الملأ الأعلى عند ربه - سبحانه وتعالى - ، وعند

ملائكته - عليهم السلام - حيث قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) : إخباراً لعباده بأنه يرحمه ويرضى عنه أو يثنى عليه عند ملائكته المقربين، وأن الملائكة تستغفر له وتعظمه .

ثم أمر الله المؤمنين بالدعاء له ، والتسليم عليه بقوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) : ليجمع الثناء الذي هو حقيق به من أهل العالمين العلوى والسفلى جميعاً .

أخرج البخارى عند تفسير هذه الآية بمسند عن كعب بن حجرة قال : قيل : يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه ، فكيف الصلاة عليك ؟ فقال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميدٌ مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد^(١) .

وفى رواية أخرى عنه لما نزلت : (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) قال : قلنا : يا رسول الله قد علمنا السلام ، فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا : اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد ، وبارك على محمد ، وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد . رواه الترمذى بهذه الزيادة^(٢) ، ومعنى قولهم : أما السلام فقد عرفناه يقصدون به الذى فى التشهد ، وكان - صلى الله عليه وسلم - يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن ، وفيه : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته .

والصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - واجبة ، وقد اختلفوا فى حال وجوبها ، فهى واجبة مرة فى العمر عند الطحاوى ، وأوجبها الشافعى فى الصلاة ، فلا تصح صلاة عنده

(١) البخارى تفسير سورة الأحزاب .

(٢) دروى فى ذلك عدة روايات .

بدونها ، واختاره ابن العربي^(١) وأوجبها الكرخي كلما ذكر اسمه ، وهو الذى يقتضيه الاحتياط ويستدعيه العرفان بعلو شأنه ، وعليه الجمهور لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذَكَرْتُ عَنْهُ فَلَمْ يَصِلْ عَلَىَّ » .

قال الحافظ ابن حجر : (لم أر عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب إلا ما نقل عن إبراهيم النخعي ، وهذا مشعر بأن غيره كان قائلًا بالوجوب) . ا : تفسير الآلوسى .

والصلاة على غيره على سبيل التبع ، كصلى الله على النبي وآله فلا كلام فى جوازها . أما إذا أفرد غيره من آل البيت فمكروه وهو من شعائر الروافض ، ومن قال بالجواز مطلقا استدل بقوله تعالى : (هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ) وبما صح من قوله - صلى الله عليه وسلم - : « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى » ونحوه ، وقد أجيب عنه : بأنه صدر عن الله وزسوله ، ولهما أن يخصا من شاءا بن شاءا ، وليس ذلك لغيرهما إلا بإذنها ، ولم يثبت عنهما إذن فى ذلك .

وأما الصلاة على الأنبياء منا فجائزة معه - صلى الله عليه وسلم - ويدونه بلا كراهة ، فقد جاء بسند صحيح على ما قاله المجد اللغوى : (إذا صليتم على المرسلين فصلوا على معهم فى رسول من المرسلين) .

(وَصَلُّوا تَسْلِيمًا) أى : قولوا السلام عليكم أيها النبي ونحوه ، كما ذكرته الأحاديث .

« والبلام عليك » جملة خبرية أريد بها الدعاء بالسلامة من النقائص والآفات ، أو الدعاء بالانقياد لأوامره من المسئلة وعدم المخالفة ، بأن يصير الله العباد مدعين له - عليه الصلاة والسلام - ولشريعته .

(١) وذكر الدارقطنى عن أبي جعفر بن محمد بن عمار بن الحسين أنه قال : لو صليت صلاة لم أصل فيها على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا على آل بيته لرايت أنها لا تم .

(إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا
وَأِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٨﴾)

المفردات :

(إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) : آذية الله بالكفر به ونسبة الصاحبة والولد والشرىك
إليه ، ووصفه بما لا يليق به . أما آذية الرسول فتحصل بكل ما يؤذيه من الأقوال والأفعال .
(لَعَنَهُمُ اللَّهُ) أى : أبعدهم من كل خير ورحمة ، واللعن فى اللغة الإبعاد .
(وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا) أى : هبأ لهم عذابا بالغ الغاية فى الإهانة والإذلال .
(بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا) أى : من غير جناية يستحق بها المؤمنون والمؤمنات الآذية .
(فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا) أى : فعلوا وتحملوا إثم أفحش الكذب الذى افتروه على غيرهم
وبهتوم به .
(إِثْمًا مُبِينًا) أى : ظاهراً بيناً لا يخفى خبره .

التفسير

٥٧- (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا) :
الآية : تهديد ووعيد لمن آذى الله بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره ، وإصراره على ذلك ،
وآذى رسوله بعيب أو تنقيص .

والمعنى : إن الذين يؤذون الله - تعالى - باقتراف ما لا يرضاه من كبائر المعاصي ووصفه
بما لا يليق به ، كقول اليهود : **يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ** ، وقول النصارى : **« الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ »** ،

وقولهم : « إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ » وقول المشركين : الملائكة بنات الله ، والأصنام شركاؤه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، وكقول الذين يلحدون في آياته ، والإيذاء بالنسبة لله تعالى فيه تجوز ، لاستحالة حقيقة التأذى في حقه جل وعلا .

وليإيذاء الرسول هو قولهم : شاعر . كاهن . مجنون ، وكسر رباعيته وشجع وجهه الكريم يوم أحد ، وإلقاء السلى^(١) على ظهره بمكة وهو ساجد ، وغير ذلك مما يؤذيه .

ويجوز أن يكون المقصود من الآية تعظيم ذنب من يؤذون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذكر إيذاء الله معه ، والغرض من ذلك بيان قربه منه ، وكونه حبيبه المخصص به حتى كان ما يؤذيه - صلى الله عليه وسلم - يؤذيه سبحانه ، روى الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن مغفل قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدى ، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ، ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه » .

هؤلاء الذين يؤذون الله ورسوله طردهم الله عن رحمته في الدارين بحيث لا ينالون فيهما^(٢) شيئاً منها . وهياً لهم مع ذلك عذاباً بالغ الغاية في إهانتهم وإذلالهم يصيبهم في الآخرة خاصة .

وتكثير العذاب ووصفه بالإهانة ، وكونه من إعداد الله يؤذّن بأنه فوق احتمالهم لشدة حيث قال سبحانه : (وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً) .

٥٨ - (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَلَمُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا) :

أخرج ابن جرير عن الضحاك عن ابن عباس قال : أنزلت في عبد الله بن أبي وأناس معه قذفوا عائشة - رضى الله عنها - فخطب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال : من يغلبنى في رجل يؤذيني ، ويجمع في بيته من يؤذيني . فنزلت .

(١) السل : كالحصى ، الذي يكون فيه الولد والجمع : أسلاء مثل سبب وأسباب .

(٢) وذلك في الآخرة ظاهر ولما في الدنيا فقول : ينتمهم زيادة (المولى) . ا . ا . تفسير الألويسي .

وقيل في سبب نزولها : إن عمر رأى جارية من الأنصار فضربها ، وكره ما رأى من زينتها ، فخرج أهلها فأذوا عمر باللسان . فأنزل الله هذه الآية .

وقيل : نزلت في منافقين كانوا يؤذون علياً - كرم الله وجهه - ويسمعونه ما لا خير فيه . والظاهر عموم الآية لكل ما ذكر ، ولكل ما سيأتي من أراجيف المرجفين ، وفيها من الدلالة على حرمة المؤمنين والمؤمنات ما فيها .

واللعن : والذين ينسبون للمؤمنين والمؤمنات ما يتأذون به من الأقوال والأفعال القبيحة بغير جنابة يستحقون بها الأذية شرعاً^(١) . (فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا) أى : فقد تحملوا بذلك إثم الكلب الفاحش المفتري الذى يبهت المؤمنين والمؤمنات ، أى : يدهشهم ويحيرهم لفظاعته في الإثم حيث يحكون أو ينقلون عنهم ما هم منه براء .

عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أنه قيل : يا رسول الله ما الغيبة ؟ قال : ذكرك أخاك بما يكره . قيل : أفرأيت إن كان في أخى ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته . رواه مسلم .

(وَإِثْمًا مُّبِينًا) أى : وتحملوا كذلك ذنباً ظاهراً واضح الأثر بين الخير . روى أن عمر بن الخطاب قال لأبي بن كعب : قرأت البقرة هذه الآية ففرغت منها : (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيَرٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا) والله إلى لأضرهم وأضرهم . فقال له أبو : يا أمير المؤمنين لست منهم إنما أنت معلم ومقوم . وأطلق إبداء الله ورسوله في الآية السابقة ، وقيد إبداء المؤمنين والمؤمنات في هذه الآية بقوله - سبحانه - : (بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا) لأن إبداء الله ورسوله لا يكون أبداً إلا بغير حق ، وأما إبداء المؤمنين والمؤمنات فحق كالحسد والتعزير ، ومنه باطل .

(١) وقيل : من الأذية تعير المؤمن بسبب معلوم أو حرفة معلومة أو شيء يقتل عليه سمه .

(يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لَّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ
يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾)

الفردات :

(يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ) أى : يسدن عليهن من الجلابيب ، جمع جلباب ، وهو ثوب واسع يغطي جميع الجسم كالمللعة والمللحة يتخذنه إذا خرجن لداخية من اللواعى .
(ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِفْنَ) أى : أقرب أن يتميزن عن الإماء والقينات اللآئى هن موضع التعرض للإيذاء من أهل الريبة .
والقينة : الأمة البيضاء ، هكذا قال ابن السكيت مُعْنَى كَانَتْ أَوْ غَيْر مُعْنَى ، وقيل : تختص بالمغنية .

التفسير

٥٩- (يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لَّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ
ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) :

بعد ما بين - سبحانه - سوء حال المؤمنين زاجراً لهم عن الإيذاء أمر النبي أن يأمر بعض المشائذين منهم بما يدفع إيذاعهم في الجملة من السر والتعيز عن مواقع الإيذاء ، وذلك بأن يذنبن عليهن بعض جلابيبهن ، ويراد من إذناته أن يلبسنه على البدن كله ، أو التلغع بجزء منه لسر الرأس والوجه ، وإرخاء الباقي على بقية البدن . هذا إذا أورد الخروج إلى حوائجهن ، وكن يقترزن في الصحراء أو بين النخيل ، من غير تمييز بين الحرائر والإماء ، فتعرف الحرائر يسترن ، فيكف الفساد عن معارضتهن ، وكانت المرأة من نساء المؤمنين

قبل نزول هذه الآية تكشف عن وجهها وتبرز في درع وعمام^(١) كالإمام فيعرض لهن بعض الفجار يظن أنها أمة ، فتصيح به فيذهب ، فشكوا ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت الآية بسبب ذلك . قال معناه الحسن وغيره . ولفظ النساء تحصه العرف بالحرائر .

والمنى الإجمالى للآية : مَرَأِيَا النَّبِيَّ - أَزْوَاجَكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَنْ يَسْدُلْنَ عَلَيْهِنَ بَعْضُ جَلَابِيْبِهِنَّ .

واختلف في كيفية هذا الستر ، فقال السدي : تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين ، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ، ويبدين عينا واحدة . وقال الحسن : تغطي نصف وجهها . وقال محمد بن سيرين : سألت عبيدة السلماني ، عن قول الله تعالى : (يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ) فغطي وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى .

وظاهر الآية أنها محمولة على طلب تستر تمتاز به الحرائر عن الإمام . فيعلم به أنهن حرائر ، فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة ، ويشير إلى ذلك قوله - سبحانه - : (ذَلِكَ أَذْنًا أَنْ يُعْرِفَنَ فَلَا يُؤْتَيْنَ) أي : ذلك أقرب وأجدر أن يُعْرِفَنَ لتسترهن أنهن حرائر ، فإذا عرفن فلا يتعرض لهن ، وتنقطع الأطماع عنهن ، وليس المراد أن تعرف المرأة حتى تعلم من هي ؟ وكان عمر - رضى الله عنه - إذا رأى أمة قد تقنعت ضربها بالدرة محافظة على زى الحرائر .

(وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) أي : كثير المغفرة ، فيغفر ما سلف منهن من تفريط فبا أمرن به من الستر المطلوب ، كما أنه مباحنه كثير الرحمة فيشيب من امتثل منهن أمره بما هو أهله - جل شأنه - .

(١) ودرع المرأة : قميصا مذكر ، والخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها ، والجمع خر ، مأل : كتاب وكتب ، واعتبرت المرأة وتحجرت : لبست الخمار .

* (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لِنُفْرِتْكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا
إِلَّا قَلِيلًا ۖ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا نَفْيًا ۖ)
سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ نَجْدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (٦٠)

المفردات :

(الْمُنَافِقُونَ) : هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام .

(الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) : ضعاف الإيمان .

(الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ) : ناشرو الأخبار الكاذبة فيها ليعثوا الرجفة والزلزلة في
قلوب المؤمنين بأكاذيبهم .

(لَنُفْرِتْكَ بِهِمْ) : لنعرضنك ونسلطنك عليهم .

(مَلْعُونِينَ) : مطرودين من رحمة الله .

(أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا) : أينما ظفر بهم أسروا .

(سُنَّةَ اللَّهِ) : طريقته الدائمة .

التفسير

٦٠- (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ
لَنُفْرِتْكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا) :

بعد أن أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يقول لأزواجه وبناته ونساء المؤمنين
يدينن عليهم من جلابيبهن حتى يعرف الفساق أين حرائر فلا يتعرضوا لهم بسوء، هدد الله
المنافقين ومرضى القلوب الذين كانوا يبيعون الأخبار الكاذبة - هددهم - بأنهم إن لم يرجعوا

عن إثارة الفتن بين المسلمين لِيَحْرَضَنَّ اللَّهُ رَسُولَهُ عَلَيْهِمْ وَيُغْرِثَهُ بِهِمْ حَتَّى يَضْطَرُّوا إِلَى الْبُحْلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ وَيُلْجِئَهُمْ إِلَى الْخُرُوجِ مِنْهَا لِإِفْسَادِهِمْ ؛ حَتَّى لَا يَجْتَمِعَ هَؤُلَاءِ بِكُفْرِهِمْ وَضَلَالِهِمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْمُؤْمِنِينَ فِي بِلَدٍ وَاحِدٍ إِلَّا زَمَانًا قَلِيلًا يَجْمَعُونَ فِيهِ مَنَاعِهِمْ وَشَمْلَهُمْ ، وَكَانَ هَذَا هُوَ الْجَزَاءُ الْوَفَاقُ لَطَائِفَةِ مِنَ النَّاسِ لَمْ تَرَعْ حَرَمَةَ الْجَوَارِ وَلَمْ تَكُنْ أَمِينَةً عَلَى مَنْ يَسَاكُنُونَهُمْ وَيَعَاشِرُونَهُمْ ، بَلْ كَانُوا مَصْدَرَ إِزْعَاجٍ وَقَلَقٍ .

٦١ - (مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقُفُوا أَخْبِتُوا وَقَتْلُوا تَقْتِيلًا) :

أى : مطرودين من رحمة الله أيُّنا وجعلتهم ينشرون الفتن أخلتهم وعاقبتهم فقتلتهم تفتيلًا جزاء خيانتهم وزجرا وتشريفاً لمن خلقهم .

٦٢ - (سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا) :

أى : سنَّ الله ذلك وشرعه شرعا مؤكداً في الأمم الماضية والشعوب السابقة أن يشرّد أو يقتل أولئك الذين يسعون بالإفساد بين سواهم ، وذلك بإجلائهم عن أوطانهم وقهرهم وإذلالهم وقتلهم أيُّنا وجدهم على حالة الإفساد وإشاعة الفرع والخوف بين المؤمنين ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم - مع هؤلاء الضالين ليس بدعاً ، بل هو سائر على نظام سابق حكيم ، موقضاً محكم ، ولن تجد لقضاء الله وحكمته تغييراً وتبديلاً ، فلا يبدل الله سنته ، ولا يستطيع أحد من خلقه تبديلها .

إذن فالحكم باقٍ كما كان في الأمم السابقة من أن المفسد يضرب على يديه ويؤخذ بجريئته ويناله أشد العقاب حتى يرتدع وينزجر غيره ممن تسول له نفسه أن يحلوه حلوه أو يسلك سبيله .

وذكر الآخوئى في كتاب روح المعاني كلاماً عن السدى قال : أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال فيها : كان النفاق على ثلاثة أوجه : نفاق مثل نفاق عبد الله بن سلول ونظائره كانوا وجوهاً من وجوه الأنصار فكانوا يستحيون أن يأتوا الزنى ، يصوتون بذلك أنفسهم وهم المذكورون في الآية ، ونفاق اللين في قلوبهم مرض ، وهم منافقون إن تيسر لهم الزنى

عملوه وإن لم يتيسر لم يتبعوه ويهتموا بأمره، ونفاق المرجفين وهم منافقون يكابرون النساء يقتصون أثرهن فيغلبوهن على أنفسهن فيفجرون بهن، وهؤلاء الذين يكابرون النساء يقول الله فيهم : (لَنُغْرِبَنَّكَ يَوْمَ) أى: لنحرضنك عليهم ، ثم يصفهم بكونهم ملهونين ، ويبين عقابهم بقوله : (أَيْنَمَا تَقِفُوا) أى: فى أى مكان وجدوا يعملون هذا العمل الشائن، (أَلْخُلُوا وَقَتَلُوا تَقْتِيلًا) : ثُمَّ قَالَ السِّدَى : هذا حكم فى القرآن ليس يعمل به ، لو أن رجلاً فما فوقه اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم ، وهو أن يؤخّلوا فتضرب أعناقهم ، (سُنَّةُ اللَّهِ فى الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ) : كذلك كان يفعل بن مفضى من الأمم ، (وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا) : فمن كابر امرأة على نفسها فغلبها فقتل فليس على قاتله دية ، لأنه يكابر . ١ هـ .

وما ذهب إليه السدى له تقديره ووجاهته ، فإنه الأولى والأجدر أن يعامل به هؤلاء الذين يسهون فى الأرض فساداً ويغضبون النساء وينتهكون أعراضهن غير عابئين ولا مباليين بالعقوبات غير الرادعة ، ولا خائفين من بطش الله وأخذه ، غير أنه لا يترك أمر عقاب وقتل من يفعل ذلك لعامة الناس ، بل لابد من الرجوع فى ذلك إلى القاضى - شأن سائر العقوبات والزواجر - حتى لا يتخذ الناس ذلك ذريعة وتعلية للنيل من خصومهم وإهدار دمايهم .

(يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٣٦﴾ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٣٧﴾ خَلْدِلِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وِلْيَةً وَلَا نَصِيرًا ﴿٣٨﴾)

المفردات :

(السَّاعَةُ) : يوم القيامة .

(لَعَنَ الْكَافِرِينَ) : طردهم وأبعدهم عن رحمته .

(أَعَدُّ لَهُمْ سَجِيرًا) : هِيَ أَلَهُمْ نَارًا شَلِيلَةَ الْاِسْتِجَال .

(وَلِيًّا) : مَعِينًا .

(نَصِيرًا) : نَاصِرًا يَخْلُصُهُمْ مِنَ النَّارِ .

التفسير

٦٣- (يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُثَدِّيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا) :

كان المشركون والمتأفقون يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سؤال استهزاء وسخرية عن وقت قيام الساعة ، وكذلك كان يفعل اليهود امتحاناً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنهم يعلمون من التوراة أن الله قد أخفاها فأمر الله رسوله أن يقول لهم : « قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ » فلا يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل ، ثم يخاطب الله نبيه بقوله : (وَمَا يُثَدِّيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا) أى : أنها مع استئثار الله بعلمها فإنها مرجوة ومأمولة المجيء عن قريب ، يقول تعالى : « اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ »^(١) ، والله - سبحانه - قد أخبرنا أن علامات الساعة وأشراطها قد جاءت ، فقال تعالى : « فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا »^(٢) وأشراط الساعة يحدثنا عنها رسولنا الكريم في حديثه الشريف الذى رواه الإمام البخارى : عن عبد الله بن أبي أوفى قال : بينما النبي - صلى الله عليه وسلم - فى مجلس يحدث القوم جاء أعرابي فقال : متى الساعة ؟ فمضى الرسول يتحدث ، فقال بعض القوم : سمع ما قال فكره ما قال ، وقال بعضهم : بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه . قال : أين السائل عن الساعة ؟ قال : ها أنا يا رسول الله . قال : « إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة . قال : كيف إضاعتها ؟ قال : « إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة » كما نجد بعض أماراتها فى آخر حديث عمر ابن الخطاب - رضى الله عنه - الذى جاء فيه جبريل - عليه السلام - فى صورة رجل شديد

(١) الآية الأولى من سورة القمر .

(٢) الآية ١٨ من سورة محمد .

بياض الثياب شديد سواد الشعر، ويقول عمر - رضي الله عنه - : ولا يعرفه منا أحد ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإسلام فأجاب ، ثم سأله عن الإيمان فأفاده ، ثم عن الإحسان فأخبره به ، ثم عن الساعة فقال رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - : « ما المسئول عنها بأعلم من السائل . قال : فلأخبرني عن أمارتها . قال : أن تلد الأمة رببتها ، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان » إلى آخر الحديث^(١) . وفي هذا الأسلوب القرآني البليغ تهديد للمستهزئين ، وتبكيك وتقريع للممتحنين المتعنتين .

وقد أخفى - سبحانه - وقت الساعة لحث المؤمنين ودفعهم إلى حسن الاستعداد للقاء الله باللعمل الصالح والإخلاص والإنابة له ، وتقصير الأمل في الدنيا ، وعدم الاغترار بها ، كما أخفى - جل شأنه - الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس ليحرص الناس على الحفاظ عليها جميعا طلبا لها ، وابتغاء الظفر بها ، وأخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة ، وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ، وأولياته في خلقه ، واسمه الأعظم من أسمائه الحسنى ، أخفى هذه الأشياء ليوأظب المؤمن على أن يملأ هذه الأوقات بالذكر والعبادة والدعاء ، ويرعى حرمة المسلمين جميعا ويذكر الله بأسمائه الحسنى ، هذا وقد دأبت طائفة البهائية على نشر ما يسمونه بسر العدد التاسع عشر ويتحايلون على إضفاء قدسية عليه وتبجيل له ، ويدعون أن الحاسب الآلي يعطى تحديدا لزمن قيام الساعة ، ويحاولون أن يلويوا ويطوعوا آيات القرآن الكريم لمعتقدهم القابض ، ونحلثهم الباطلة ، ولكن أنى لهم ذلك ، وعلماء الإسلام لهم بالمرصاد يتتبعونهم ويكشفون حيلهم وخداعهم ، ويحفظون مزاعمهم ويظهرون زيف قولهم وباطل دعوتهم والله من وراءهم محيط .:

٦٤، ٦٥ - (إِنَّ اللَّهَ لَنَنَالِ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا. خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا) :

بعد أن بين - سبحانه - أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن وقتها مرجو وأمور المحيى عن قريب ، أخبر وأكد أنه - تعالى - طرد الكافرين من رحمته وأبعدهم عن رضوانه ، وقطع

وجاءهم في عفوهِ وفضلهِ وأيسرهم من مغفرته : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ^(١) » ، وليس الأمر قاصراً على الطرد من النعم ، ولكنه - جل علاه - هياً لهم ويخلق - جزاء كفرهم - ناراً شديدة الاشتعال والانتقاد : « وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ^(٢) » . يَكُونُونَ فِيهَا أَبَداً لَا تَنْفِكُ عَنْهُمْ وَلَا تَزِيلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ وَلِيّاً يَدْفَعُ عَنْهُمْ أَوْ يَحْفَظُهُمْ مِنْهَا ، ولا نصيراً يجهد نفسه ويبدل وسعته في أن يخلصهم وينقذهم من لظاها هذا العذاب كان جزاء كفرهم وعنادهم ، بعد أن هداهم إلى طريق الخير وبين لهم طريق الشر ويشر وأنذر : « وَهَلَيْتُمْ أَتُجَنَّبُونَ ^(٣) » ، « وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ^(٤) » .

(يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ^(٥)) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ ^(٦) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنُّهُمْ لَعْنَا كَثِيرًا ^(٧))

المسردات :

(تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ) : تدار وتصرف من جهة إلى أخرى ، أو تغيّر وتبدل من شيء إلى أسوأ .

(سَادَتُنَا) : ملوكنا وحكامنا .

(كُبَرَاءُنَا) : رؤسائنا الذين نفتقد فيهم في الشر .

(ضِعْفَيْنِ) : مثلين .

(١) من الآية ١١٦ سورة النساء (٢) من الآية ٢٤ سورة البقرة (٣) الآية ١٠ من سورة البقرة (٤) من الآية ٤٦ سورة فصلت .

التفسير

٦٦- (يَوْمَ تَقْلُبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيِّنَا اللَّهُ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ) :
بعد أن أوضح الله ما يصير إليه أمر هؤلاء من عذاب مقيم في جهنم أبان - جل شأنه -
ما يصدر منهم من قول وما يبدو من ندم :

ندم البهاسة ولات ساعة مندم والظلم مرتعٌ مبتغيه وخيم

فيقولون - وقد غيرت وجوههم من حالة قبيحة وسيئة إلى حالة أقبح وأسوأ في النار
من شدة ما يألمون وهول ما يجنون - يقولون ويرددون نادمين فتحسرين على ما فرط منهم :-
يا ليتنا استجبنا لله فآمنا به وأجبنا داعي الله ورسوله فصدقناه فيما جاء به ، لو حدث منا
هذا ما أصابنا ما نعانينه من الهول العظيم والعذاب المهيمن . وخص - جل شأنه - الوجه
بالذكر مع أن أجسادهم كذلك ؛ لأن الوجوه أعظم الأعضاء مكانة وشرفا ، وذلك فيه ما فيه
من الإذلال وتحويل الأمر وتفظيع الخطب وتفزع النفس وترويع القلب .

٦٧- (وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَكُنَا وَكَبَرَاءَنَا فَأَصْلَحُونَا السَّبِيلَ) :

أى إنهم في هذا اليوم بعد أن أبدؤا ندمهم وأظهروا أسفهم ، أرادوا أن يتصلوا من
جبرعتهم ، فيلصقوها بسادتهم وكبرائهم ، ممن كانوا لهم قادة في الشر وقادة في الكفر ، فيقولون
ما كان منا إلا الطاعة والخضوع والإذعان لهؤلاء الرؤساء فلم يكن منا عناد أو مكابرة أو مجالدة
لرسل والأنبياء ، وإنما كنا تبعاً لهؤلاء مستضعفين لديهم ، مهزوزين تحت سلطانهم ، لا نملك
إلا أن نكون طوعاً أمراً ، ولولا هؤلاء الرؤساء لكاننا مؤمنين ، فهؤلاء قد رضوا أن يكونوا أداة
في أيدي أولئك يصرفونهم كما يشاؤون ، إنهم يعتزرون بذلك رجاء الإفلات من العقاب
ولكنه طغر مردود غير مقبول ، وحجة داحضة إذ كيف يغفلون نعمة العقل التي منحهم الله
إنها فجعلها مناط المسئولية ومحور الجزاء : « كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ » ^(١) . ويهللون

ما تفضل به عليهم وملاً به كونه من آيات وشواهد دالة على أنه الواحد .

٦٨ - (رَبَّنَا آتِنَاهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَتُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا) :

بعد أن يثس هؤلاء المرغوسون من تحميل الرؤساء مسئولية إضلالهم ، وأنه لا فكاك لهم منه طلبوا من ربهم أن يضاعف العذاب ضعفين ويجعله كظلمين ويكشره لهؤلاء الذين كانوا سبباً في إضلالهم ؛ تشفياً فيهم وغيظاً منهم ، ضعفاً لضلالهم هم وضعفاً آخر لإضلالهم غيرهم ، كما طلبوا أن يطردهم الله طرداً كبيراً ويبعدهم بعداً شحيحاً لا أمل في رحمة بعده ، وهم بهذا الدعاء على رؤسائهم إنما ينفسون عن أنفسهم من غيظ وغيضب .

(يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذُوا مُّؤْمِنٍ قَبْرَهُ
 اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٨﴾ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٦٩﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ
 لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٠﴾)

المفردات :

(قَبْرَهُ اللَّهُ) : أظهر برأيه .

(وَجِيهًا) : عظيم القدر رفيع المنزلة .

(سَدِيدًا) : قاصداً ومتوجهاً إلى هدف معين .

التفسير

٦٩- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا) :

هذه الآية الكريمة يرشد الله المؤمنين، وينهاهم عن أن يتشبهوا بقوم موسى غلاظ القلوب الذين آذوا وأهانوا رسول الله موسى - عليه السلام - ورموه بشتى أنواع النقائص ففسدوا إليه السحر والجنون ولطخوه بالزنى، وأشاعوا عنه أنه قتل أخاه هرون، لأنهم كانوا يحبونه ويؤثرونه للين جانبه معهم وحدة موسى عليهم، فأظهر الله - سبحانه - براءة موسى مما نسبوه إليه، وأبان ظلمهم له وحيفهم عليه، فدمغهم بالكذب والافتراء، وقرر أن موسى عليه السلام رفيع القدر لديه، عظيم المنزلة عنده، صنمه على عينه، ورعاه رضيعاً وآثره بالآيات البينات التسع، وناداه من جانب الطور الأيمن، وقر به ونجاه، واتخله كليماً؛ فحقاً كان عند الله وجيهاً ذا منزلة رفيعة وجاه عريض، قيل: نزلت فيما كان من أمر المنافقين في شأن تزوجه - صلى الله عليه وسلم - زينب بنت جحش، حيث قالوا: تزوج زوجة من تبناه فأذوه مما قالوا مع أنها ابنة عمته، ولو أراد لتزوجها بكرًا، ولكن زيدًا طلقها باختياره، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بنسخ عادة النبي وآثارها، وأن يتزوج طليقة زيد متبناه، تأكيداً لنسخ أحكام النبي.

٧٠- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) :

ينادى الله عباده بأحب صفة لهم - وهى الإيمان بالله - يناديهم أمراً لهم أن يكونوا في وقاية وحفظ من غضب الله وعقابه، فلا يقربوا معصية، ولا يفرطوا في طاعة، مداومين على التمسك بالتقوى، ليكونوا في رعاية الله وعنايته « إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْصِنُونَ » (١).

ثم يأمرهم أن يقولوا القول الصواب، يوجهونه ويقصلون به وجه الحق، ولا يعدلون به إلى القول الباطل الجائر، لا يشركون مع الله أحداً، ولا يخشون في الحق لومة لائم.

٧١- (يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) :

رتب - سبحانه - على تقواهم الله وتحريم القول الصادق أنه يكافئهم ويجازيهم على ما يفعلون جزاء حسناً ، وثواباً جزيلاً ، وذلك بأن يصلح لهم أعمالهم ، أى : يوفقهم إلى الصالح والمرضى منها ، ويبارك لهم فيها ، ويتقبلها بالقبول الحسن ، ويغفر ويكبر سيئاتهم فيسترها ولا يفضحهم بها ، بل إنه - عز جابه - يذهبها ويمحوها وإنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ^(١) ثم إذا أحسن العباد التوبة والإنابة إلى الله - تعالى - وعملوا العمل الصالح ، فمن سعة رحمته وعظيم فضله يجعل سيئاتهم حسنات ، قال تعالى : « إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا »^(٢) .

ومن يمثل أمر ربه وأمر رسوله فيفعل ما أمر به ، وينتهى عما نهى عنه فقد ظفر وسعد ونال الجزاء الأولي في الآخرة والأولي ، وفاز بالجائزة الكبرى التي يتعاضد قدرها وتسمو منزلتها وتعلو مكانتها .

(إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧١﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٢﴾)

(١) من الآية ١١٤ سورة هود .

(٢) الآية ٧٠ من سورة الفرقان .

المفردات :

(عَرَضْنَا) : طلبنا . (الْأَمَانَةَ) : هي التكاليف الشرعية ..

(وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ) : والتزم الإنسان القيام بها .

(ظَلَمُوا) : كثير الظلم . (جَهْلُوا) : كثير الجهل .

التفسير

٧٧- (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ...) إلخ الآية .

لما بين الله - سبحانه - عظم شأن طاعة الله ورسوله ، وذلك بإنذار المتمردين والخارجين عليها بالعذاب الشديد ، وبشارة من قام بها وأذن لها بالحظ العظيم والفوز الكبير ، أتى عقب ذلك ببيان رفعة التكاليف الشرعية وإظهار عظمتها وخطرها وسمو منزلتها ، فقال : (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ) أى : طلبنا من هذه المخلوقات العظيمة والكائنات الفضمة الكبيرة أن يقمن بأداء التكاليف الشرعية دون إلزام منا وقهر عليها ، فأبى وامتنعت عن القيام بهذه المسؤولية الجليلة ، ولم يكن إباؤها وامتناعها عن تمرد وعصيان ، كإبائه إبليس حينما أبى السجود لآدم ، إذ كان إباؤه عن استكبار واعتراض وتمرد على أمر الله قال تعالى : « وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ »^(١) . وإنما كان إباؤها عن خوف وإشفاق من أنها لا تستطيع أداها على وجه يرضى عنه ربها وخالقها .

والمراد بالأمانة التكاليف الشرعية الشاملة لأمانات الناس وعرضها على السموات والأرض والجبال وامتناعها من قبول التكليف بها تمثيل لصعوبة الالتزام بأدائها فأشفقن منها لذلك . وقال القفال وغيره : العرض في هذه الآية ضرب مثلر ، أى أن السموات والأرض على كبر أجزائها ، لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها ثقل الشرائع ، لما فيها من الثواب والعقاب ، أى أن التكليف أمر حقه أن تعجز السموات والأرض والجبال . وقد كلّفه الإنسان وهو ظالم جهول لو عقل ، وهذا كقولهم : «لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى

(١) الآية ٣٤ من سورة البقرة .

جَبَلٍ . ثم قال : «وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ» قال القفال : فلذا تقرر أنه تعالى يضرب الأمثال ، وورد علينا من الخبر مالا يُخْرَجُ إلّا على ضرب المثل وجب حمله عليه : ١١^(١) .

والمراد من حمل الإنسان لها قبوله الالتزام بآدائها . إما بإعداد الله له بما زوده من ملكات وغرائز وطباع وما غرس فيه من قدرات . وإما بقبول ذلك قولاً يوم أن أخذ الله عليه الميثاق وهو في عالم اللز ، قال تعالى : «وَأَذِّنْ لِرَبِّكَ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ»^(٢) وكان قبول الإنسان القيام بها يقتضى أن يشمر عن ساعد الجد ، ولكن الإنسان كان شديد الظلم لنفسه فقد ترك الأمانة ولم يقم بحقها ، وفرط في جنب الله فلم يلتزم بالمسلك السوى والطريق المستقيم ، وكان كثير الجهل غارقاً في بشرته مطيعاً لهواه ونفسه الأمارة بالسوء ، ومكن منه الشيطان ولم يتبصر ويدرك ما ينتظره وما يؤول إليه أمره من عذاب آليم وعقاب مقيم ، فكان في جهالة جهلاء ، والمراد من الإنسان في الآية الكريمة معظم هذا النوع وأكثره إذ هناك من الناس من قام بنصيب الوار وحظ عظيم من آداه الأمانة والقيام بالتكاليف ، قال تعالى : «وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ»^(٣) .

وللزمخشري صاحب الكشف رأى جليل بالتسجيل والفتوى به ؛ فقد قال : والمراد بالأمانة الطاعة ؛ لأنها لازمة الوجود كما أن الأمانة لازمة الأداء ؛ وعرضها على الجمادات وإبائها وإشفاقها مجاز ، قال : إن هذه الأجرام العظام من السموات والأرض والجبال قد انقادت لأمر الله - عز وعلا - انقياد مثلها ، وهو ما يتأتى من الجمادات وأطاعت له الطاعة التي تصح منها وتليق بها حيث لم تمتنع على مشيئته وإرادته إيجاباً أو تكويناً وتسوية على هيئات مختلفة ، وأشكال متنوعة كما قال تعالى : «أَتَيْنَا طَائِعِينَ»^(٤) ، وأما الإنسان فلم يكن حاله فيها يصح منه من الطاعات ، ويليق به من الانقياد لأوامر الله ونواهيه وهو حيوان عاقل صالح للتكليف مثل حال تلك الجمادات فيها يصح منها ويليق بها من الانقياد وعدم الامتناع وأما حمل الأمانة فمن قولك : فلان حامل الأمانة ومحتمل لها ، تريد أنه لم يؤدها إلى صاحبها

(١) انظر القرطبي .

(٢) الآية ١٧٢ من سورة الأعراف .

(٣) من الآية ١٣ سورة سبأ .

(٤) من الآية ١١ سورة فصلت .

حتى تزول عن ذمته ، وتخرج عن عهده ؛ لأن الأمانة كأنها رابطة للمؤمن عليها ، وهو حاملها ، ألا تراهم يقولون : ركبته الديون ، ولى عليه حق ، فإذا أداها لم تبق رابطة له ولا هو حاملا لها إلى أن قال : فَمَعْنَى « فَلَئِنْ أَنْ يَخْلُتْهَا » ، « وَحَلَّتْهَا الْإِنْسَانُ » فابين إلا أن يؤدينها ، وأبى الإنسان إلا أن يكون محتملا لها لا يؤديها ، ثم وصفه بالظلم لكونه تاركاً لأداء الأمانة ، وبالجهل لإخطائه ما يسعده مع تمكنه منه وهو أداؤها . ا هـ .

ورأى الزمخشري هذا يلتقى مع ما قبله في أن كلا منهما يدين ويؤثم ويتوعد من يضيع الأمانة ولا يقوم بحفظها .

ولما كانت المعصية والطاعة سببا وعلة للجزاء قال تعالى : (لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ . وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) أى : أن الله - سبحانه - يعذب المنافقين الذين يعبدون الله بجوارحهم ، وقلوبهم غير مطمئنة بالإيمان ، كما يعذب من يشرك بعبادة ربه أحدا سواه ، ويتوب ويغفر النهضات واللمم من السيئات عن المؤمنين والمؤمنات تفضلا منه وجزاء انقيادهم وطاعتهم « إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ » والله - جل شأنه - غفور لسيئات عباده رحيم بهم .

« سورة سبأ »

نزلت بمكة المكرمة وعدد آياتها أربع وخمسون ، ، وسميت بهذا الاسم لورود قصة سبأ فيها وهم قبائل كانت تسكن اليمن ، وسبأ : لقب أبيهم الذى يجمع قبائلهم عامة واسمه عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان وكانت بلقيس بنت شراحيل ملكة عليهم وهى التى أنبأ الهمد سيدنا سليمان - عليه السلام - نبأها^(١) .

صلة هذه السورة بما قبلها :

١ - أن كلا من السورتين ورد فيه أمر الساعة ، فى سورة الأحزاب يقول الله - تعالى : « يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُذِيرُكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا » ويقول - تعالى - فى سورة سبأ : (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِيَنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِيََنَّكُمْ) .

٢ - أنه قد جاء ذكر الضعفاء والذين استكبروا فى كل من السورتين : يقول - تعالى - فى سورة الأحزاب : « يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا » . الآيتان ٦٦ ، ٦٧ وفى سورة سبأ يقول الله تعالى : (وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) . الآيات^(٢) . إلى غير ذلك مما يربط بين السورتين .

أهم مقاصد السورة :

١ - تمجيد الله - تعالى - والثناء عليه فى الدنيا ، وتخصيصه بالحمد كله فى الآخرة : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ » .

(١) ارجع إلى القصة فى سورة النمل - (٢) الآيات : ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣

٢ - إثبات أمر قيام الساعة ، وبيان إحاطة علم الله بمادق وعظم في ملكوته وملكه :
(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ) .

٣ - بيان ما أكرم الله به نبيه داود - عليه السلام - من أن الجبال والطير ترجع التسميح معه إذا سبح وأنه - تعالى - جعل له الحليد ليناً يعمل منه الدروع ، قال تعالى :
(يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَالنَّارُ لَهُ الْحَلِيدُ أَنْ اْعْمَلْ مَا يَغْتَ) .

٤ - ذكر تسخير الريح لنبى الله سليمان - عليه السلام - تجرى بأمره ، وأنه أذاب له النحاس يسيل كالماء ، وأن الجن كانت تعمل بين يديه ، بلذن ربه ، قال تعالى :
(وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُلُوْهَا شَهْرٌ وَرَوَّاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ، وَبَيْنَ الْجِنَّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ) .

٥ - بيان أن داود وآله طلب منهم أن يشكروا نعم الله عليهم (اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا) .

٦ - تسجيل ماكان لسبأ من نعم وماكان في مسكنهم من جنتين خيرهما كثير .
وما من الله عليهم به من البركة والأمن بتقارب قراهم ، فلم يشكروا نعمة الله عليهم وأعرضوا فأرسل الله عليهم سيلاً مدمراً وبدلهم بجنتيهما جنتين غمرهما قليل أوردى لاخير فيه ، وماكان من ظلمهم أنفسهم بأن طلبوا أن يباعده الله بين قراهم ليمشوا المسافات الطويلة في الصحارى والقفار فجعل الله سيرتهم تروى للاتعاظ بها وتكون مثالا لكفر النعمة كما شئت شملهم ومزقهم كل ممزق .

٧ - تصوير مشهد من مشاهد يوم القيامة وإبراز مايقع فيه من جدل وشقاق بين الذين استضعفوا والذين استكبروا ، وكل يلقى الثبعة على الآخر ، توضح ذلك الآيات (٣١ ، ٣٢ ، ٣٣) .

٨ - بيان أن الثرفين وأولى النعمة هم في كل أمة رأس الكفر والتكذيب ، حيث تفتنهم أموالهم وتغرم أولادهم ، ويزهون ويتكبرون بجاههم ، ولكن الله بين لهم أن أموالهم وأولادهم لا تنقدهم من ربه ، ولا تنجيهم من عذابه . من الآيات ٣٤ ، إلى ٣٨

٩ - تسلية الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - بأنه ناصره على الكافرين وخاذلهم فإنه - سبحانه - قد شدد التكبير والعذاب على من كان أحد منهم قوة وأكثر علداً ، قال تعالى : (وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَّغُوا عُثْرًا مَّا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) .
ويختتم - جل شأنه - السورة بأنه إذا جاء يوم القيامة فلا نجاة لهؤلاء ، وأنه لا ينفعهم إيمانهم آنذاك ، قال تعالى : (وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَّكَانٍ يَبْعِدُ) ، ويحال بينهم وبين دخول الجنة ويكون شأنهم شأن من شابههم في الكفر من الأمم الماضية ، قال تعالى : (وَجِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ
الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ① يَعْلَمُ مَا يَلِجُ
فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا
وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ②)

المراد :

(يَلِجُ) : يدخل . (يَعْرُجُ) : يصعد .

التفسير

١ - (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ) :

كل الثناء الحسن على الله مصدر الخير والإحسان ومالك كل الكائنات ، فطرها على

أبدع نظام ، وخلقها في أحسن لإحكام ، فهو - جل ثناؤه - يحمد في الدنيا وهو الحقيق بذلك الحمد وإن كان يحمد فيها غيره ويشكر سواه ، فإن ذلك راجع إلى أن غيره يكون سبباً وطريقاً إلى وصول نعم الله وانتهاؤها إلى المنعم عليه بها ، فالنعم في الحقيقة هو الله ، أما في الآخرة فهو المستحق للحمد وحده فقد قطعت الأسباب ، وكل نفس بما كسبت رهينة ، وهو - سبحانه - مخصص بالحمد لما أعده لعباده من نعم مقيم ، وتفصل بعفوه عن بعض الخطائين الملتجئين ، ولمدانته المطلقة مع خلقه أجمعين . (وَهُوَ الْحَكِيمُ) الذي أنقذ كل شيء صنعاً ، وأحسن كل كائن خلقاً وإبداعاً (الْخَبِيرُ) ببواطن الأمور المحيط بكل شيء علماً .

٢ - (يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُخْرِجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرِجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ) :

يدرك ويحيط بكل ما ينفذ إلى باطن الأرض من ما يتخلل أجزائها ، ويطور تتعمق في جوفها ، كما يعلم ما يأوى إلى جوفها من هوام وحشرات ودواب ، وغير ذلك مما يخطئه المد والحساب وسبحانه يعلم ما يخرج من بطنها إلى سطحها من نبات ومعادن ، وماه ونفط وغير ذلك مما يكون حياة وخيراً كالرزق الحسن ، وأعداباً مضرراً كالبراكين والزلازل ، ويعلم - سبحانه - ما ينزل ويهبط علينا من أجواء القضاء كالملائكة التي تنزل بالرحمات والخير للطائعين المخبتين أو تنزل بالعذاب والنكال على الطاغين المجرمين ، ويعلم ما ينزل من الضوء والحرارة والأشعة والشهب والأمطار والتلوج ، ويعلم - جل شأنه - ما يصعد ويخرج في السماء من كلم طيب وعمل حسن ، وملائكة تصعد بأهوائنا ، وغازات وبخار ، وصواريخ ومركبات وموجات لاسلكية ، وأضواء منعكسة من الأرض إلى غير ذلك مما يعلمه علام الغيوب .

وهو الكامل الرحمة الذي أمد الناس بنعمه الجليلة ، وهو - سبحانه - مع كامل رحمته واسع المغفرة . كما قال - سبحانه - : (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا

مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ^(١) وذلك للتائبين لقوله عقبها
«وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ» .

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي
لَتَأْتِيََنَّكُمْ عَلِيمٌ ^١ الْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ
وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ ^(٢) لَيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ^(٣) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزٍ أَلِيمٌ ^(٤))

المفردات :

(بَلَىٰ) : حرف جواب يأتي بعد النفي للإثبات .

(يَعْزُبُ) : يبعد أو يغييب .

(ذَرَّةٌ) : هبة أو غلة صغيرة .

(مُعْجِزِينَ) : ظانين تعجز آيات الله .

(رَجْزٌ) : أسوأ عذاب .

التفسير

٣ - (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيََنَّكُمْ عَلِيمٌ
الْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ
إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ) :

وقال الكافرون : إن الساعة لا تأتيهم إنكاراً منهم قيامها ، وجملاً لمجيئها فلما حدث منهم ذلك أمر الله - سبحانه - رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يقسم لهم بربه - جل علاه - أنها آتية فقال : (قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَكُمْ) . أى : سيقع ما تنفون ويحصل ما تنكرون ، ووصف - سبحانه - نفسه بأنه عالم الغيب كله ، وهذا أدخل في إقامة الحجة عليهم إذ أن قيام الساعة من أدق الأمور الغيبية وأغضاها ، ثم أكد ذلك وعززه بأنه لا يبعد ولا يغيب عنه ما مقداره وزن هبائة أو أصغر غلة كائنة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا وهو مسطور مسجل في كتاب واضح بين وهو اللوح المحفوظ ، وليقطع الله عليهم طريق اللجاجة والتكليب أنلهمم بالجزاء على العمل ، فإله - سبحانه - بحكمته جعل لكل عمل جزاء فالمحسن يثاب كما قال تعالى :

٤ - (لِيَسْغِرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) :

أى لتأتينكم الساعة ليشيب الله - سبحانه - من تمكن الإيمان في قلوبهم فأمر الأعمال الصالحة والأفعال المرضية ، لهم - دون غيرهم - غفران ماضى أن يكون قد وقع منهم من هفوات غفهم بشر - ولهم مع هذه المغفرة العظيمة الواسعة الشاملة رزق واسع طيب حسن في دار النعم .

والمنسى يعاقب كما قال تعالى :

٥ - (وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ) :

أى أن : أولئك الذين يسعون بالإثارة والإنكار لآيات الله وقرآنه فينسبونوه إلى السحر أو الشعر أو الكهانة أو يقولون عنه إنه أساطير الأولين طائنين لإبطال آيات الله أو تعجيزها عن أن تصل إلى الناس في نقائنها وصفاتها لتعمل عملها الطيب المبارك في القلوب فتهدئها إلى الحق والنور ، أو أنهم يعملون على تعجيز المؤمنين عن تكثير أتباعها هؤلاء لهم - دون سواهم - عذاب بالغ السوء في إيلامه .

(وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ①) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يَتَّبِعُكُمْ إِذَا مَرَقْتُمْ كُلَّ مِرْقٍ إِنَّا لَنَرِيكُمْ لِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ② أَفَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ③ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّا نَسْفَحُ بِهِمْ الْأَرْضَ أَوْ نَسْفِطُ عَنْهُمْ كَيْفَا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ④)

المفردات :

- (أَفَتَرَى) : أكلب واحلق . (جِنَّةٌ) : جنون .
- (نَسْفَحُ بِهِمُ الْأَرْضَ) : نغيبهم في بطنها .
- (كَيْفَا) : جمع كسفة ؛ وهي القطعة .
- (مُنِيبٌ) : راجع وقالب إلى الله - تعالى - .

التفسير

بعد أن بين الله - سبحانه - حال المكلفين لآياتنا ومآلهم عقب ذلك ببيان رأى أولى العلم فيما أنزل على الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال :

٦ - (وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) :

المراد من الذين أوتوا العلم : أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والذين بعدهم سالكين طريقتهم ، أو هم أهل الكتاب الذين آمنوا برسول الله ، أو هم أولئك وهؤلاء جميعاً ، والمعنى : ويرى الذين أعطاهم الله علماً يقينياً تساقى في الصدق وتمكن في القلب - يرون الذي أنزل إليك من لدن حكيم عليم هو الصدق الخالص ، والحق الثابت الذي لا مزية فيه ، أما ما يفعله المعاجزون فهو باطل لا غناء فيه ، وما أنزل إليك يهدي ويرشد كذلك إلى طريق وصراف الله العزيز الغالب الذي لا يغالب ، وهو الحميد الذي يحمل ويشكر سمي من يصدق ويعمل صالحاً فيجازيه الجزاء الحسن ، وفي هذا الأسلوب الحكيم تنبيه وإرشاد إلى الاتجاه إلى الله رهبة من انتقام العزيز ورغبة في فضل وعطاء الحميد ، وتثبيت لقلب نبيه ، وبشارة له بأنه ناصر دينه وناشره وحافظه ، وخاذه أعدائه ومهلكهم .

٧ ، ٨ - (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُتَّبَعُكُمْ إِذَا مَزَقْتُمْ كُلَّ مَرْجَفٍ لَّنُكُنَّ لَكُمْ خَلْقًا جَدِيدًا . أَفَقَرُّوا عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جُنُودَ الْمَلِكِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ) :

لما عجز الكفار في أمر الساعة عن مقارعة الحجة بالحجة ، والبرهان بالبرهان لجأوا إلى أسلوب المعاجز وهو السخرية والسبغ والإثارة ، فقال فريق منهم لفريق آخر - استهزاء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستبعاداً لأمر البحث - : هل ندلكم على رجل منكم يحدتكم بأعجوبة من الأعاجيب ، وأمر مستبعد غريب ، وهو أنكم إذا صرتم رفاتاً وتراباً ، ومزق القنأ أجسادكم كل ممزق ، ويد البلى أجزاءكم كل تبليد - ينبتكم - أنكم تعيشون وتعودون خلقاً جديداً سوياً .

وإمعاناً منهم في السخرية والاستهزاء تجاهلوا اسم رسول الله وأوتوا به نكرة كأنه ليس معروفاً للناس .

ثم هم مع ذلك يتخافلون عن شأنه - وهو بينهم الصادق الأمين - فيقولون : أهو مفتر وكاذب فيما يدعيه على الله وينسب إليه ، أم به جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه ؟ فيرد الله عليهم بقوله : (بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ) إضراب عن الأمزين ودحض لهما جميعاً أي : ليس الأمر كما يفتري الكافرون ، فالرسول عليه الصلاة والسلام -

لم يكن منه افتراء ولا كذب على الله ، ولا به جنون ولكن هؤلاء - بسبب إنكارهم للبعث - في العذاب الشامل الذى ينتظرم ، وفي الضلال والزيف الذى عظمهم وبعد بهم عن طريق الهداية ، ونأى وشط عن الصراط المستقيم .

٩ - (أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ نَشْأَ نَحْشِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْفِطُ عَلَيْهِمْ كَيْسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ) :

أى أعبى هؤلاء الكافرون فلم يبصروا وينظروا إلى ما يحيط بهم من بديع صنع الله في سمائه وأرضه فإن فيها ما يدعو إلى تدبر المتدبرين ، وتفكير أولى الألباب والمستبصرين ، فضلا عن أنهم جميعاً لا يقدرّون على أن يخرجوا أو ينفذوا من أقطار السموات والأرض ، فهو - سبحانه - قاهر لهم وهم في قبضته فإن شاء خسف بهم الأرض وغيبهم في بطنها كما فعل بقارون ، قال تعالى : « فَخَسَفْنَا بِهِ وَبَدَارِهِ الْأَرْضَ » (١) . أو يسقط وينزل عليهم قطعاً من السماء تهلكهم كصنيعه مع أصحاب الأيكة ، قال تعالى : « فَكَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ عَظِيمٌ » (٢) ، ثم يؤكد أن النظر في السموات والأرض والتدبر فيها والاعتبار بما حصل للأمم السابقة علامة وأمانة وهداية لكل عبد راجع إلى ربه ملتجئ إلى مولاه ، متوكل عليه .

* (وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَنْجِبَالِ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرِ
 وَآتَيْنَاهُ الْحَدِيدَ ۖ) (٣) « أَنْ أَعْمَلَ سَبْعِينَ وَفَقَدَرِ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا
 صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » (٤)

المفردات :

(أَوْبَىٰ مَعَهُ) : رَجَىٰ معه التسبيح ، من التأويب وهو الرجوع بعد الرجوع .

(آتَيْنَاهُ الْحَدِيدَ) : طَوْعَنَاهُ لَهُ مِنْ خَيْرِ نَارٍ وَلَا مَطْرَقَةٍ .

(١) من الآية ٨٦ من سورة القصص . (٢) الآية ١٨٩ من سورة الشعراء .

(مَافِياتِ) : واسعات ضافيات .

(قَدْرُ) : أَحْكِمُ أو اقصد . (السُّرْدُ) : نسج الدروع .

التفسير

١٠ - (وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوْبَى مَعَهُ . . .) الآية :

أشارت الآيات السابقة على هذه الآيات إلى إنكار المشركين أمر البعث ، واستبعاد حصوله . فجاءت هذه الآيات تبرز قدرة الله تعالى في معرض فضله على أنبيائه بما لا يمكنهم إنكاره بعد أن فاضت به أخبارهم وأشعارهم . وفي ذكر ذلك بعد ذكر تكليب المكلبين للنبي ﷺ ما يشير إلى صدق رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - وأن إرساله لم يكن بدهاً ، بل كان مما جرت به سنة الله قبله في الأرض من إرسال الرسل قبله وتأييدهم بالمعجزات . وإحلال العقاب بمن خالفهم .

والمنى : ولقد آتينا وأعطينا داود من عندنا نعمة وإحساناً ، لحسن إنبائه وصدق توبته بما منحناه من الملك ، وفصل الخطاب ، وغير ذلك ، وقوله تعالى : (يَا جِبَالُ أَوْبَى مَعَهُ) تفصيل لبعض الفضل الذي أعطاه الله إياه ، ومعناه : يا جبال رجبى معه التسبيح كلما سبّح . روى أنه - عليه السلام - كان إذا سبّح سبّحت الجبال مثل تسبيحه بصوت يسمع منها ، ولا يعجز الله - جلّت قدرته - أن يجعلها بحيث تسبّح بصوت يسمع - وقد سبّح الحمى في كف رسولنا عليه الصلاة والسلام - وسمع تسبيحه ، فلا يبعد ما قيل : من أن الله - عز وجل - خلق فيها القهم وناداه وأمرها بذلك كما ينادى أولى القهم ويأمرهم ، وأنها امتثلت ما أمرت به . وقيل : المنى ارجى إلى مراده فما يريد من حفر واستنباط أعين ، واستخراج معدن وإنشاء طريق ، وقوله تعالى : (وَالطَّيْرُ) معناه : وصخرنا له الطير ، لأن إنباعها إياه - عليه السلام - هو تسخيرها له ، وفي تنزيل الجبال والطير منزلة العقلاء المطيعين لأمره الملهين لحكمه ، ما يشعر بأنّه ما من حيوان ولا جماد ، ولا صامت ولا ناطق ، إلا وهو منقاد إلى مشيئة الله - تعالى -

غير ممتنع على إرادته - سبحانه - وقوله تعالى : (وَالنَّارُ لَهُ الْخَالِيَةَ) معناه : طوعناه ، وجعلناه في يده ليناً يصنعه كيف شاء ، ويتصرف فيه بما يشاء .

١١ - (أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) :

أى أننا له الحديد وأمرناه أن يعمل منه سابغات ، ويحتمل أن تكون علة وغاية على معنى أننا له الحديد لعمل سابغات .

وعن مقاتل أنه - عليه السلام - حين ملك على بنى إسرائيل كان يخرج متكرراً فيسأل الناس عن حاله ، فعرض له ملك في صورة إنسان فسأله ، فقال : نعم العبد لولا خلعة فيه ، فقال : وماهى ؟ قال : يُرْزَقُ من بيت المال ، ولو أكل من عمل يده لتمت فضائله ، فذهب الله - تعالى - أن يعلمه صنعة ويسهلها عليه فعلمه صنعة الدروع ، وألان له الحديد ، فأثرى ، وكان ينفق ثلث المال في مصالح المسلمين ، وكان يفرغ من الدرع في بعض يوم أو بعض ليلة وثمنها ألف درهم ينفق بعضها على أهله ، وينفق الباقي في مصالح المسلمين والصدقات .

كذا قيل ، ولعل الأقرب إلى الفهم أن داود - عليه السلام - كان يكره أن يرزق من بيت المال ، ويحب أن يأكل من عمل يده تورعاً ، فدعا الله أن يعلمه صنعة ويبسرها له ليأكل من عمل يده فم له ذلك وبسره الله له وكان أول من اتخذها .

وقوله تعالى : (وَقَدَّرَ فِي السَّرْدِ) معناه : وأحكم نسج الدروع وأتقن صنعها بحيث تناسب حلقها ولا تكون مضطربة قلقة ولا تكون غليظة فيشق حملها ولا خفيفة فيسهل كبرها ، وقيل : معنى قدَّر في السرد : اقتصد في نسج الدروع فلا تصرف وقتك كله فيه ، وأعمل فيه بما يوفر لك الوقت والإعاشة ، واصرف باقى وقتك في عبادة الله وطاعته ، وهذا هو الأنسب بقوله تعالى : (وَأَعْمَلُوا صَالِحًا) فإنه خطاب من الله - تعالى - لداود وآله وتكليف لهم بالعمل الصالح الذى يرضى الله تعالى ، ومع أن أهله لم يجر لهم ذكر

فلهم يفهمون التزاماً من ذكره ، وأجاز بعضهم أن يكون المراد بالعمل الصالح إتقان عمل الدروع ، وحيث أن يكون الخطاب خاصاً ، ويحتمل أن يكون أمراً عاماً بالعمل الصالح مطلقاً بما في ذلك عمل الدروع .

وقوله تعالى : (إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) معناه : إلى عالم بكل ما تفعلونه مطلع عليه لا يخفى على شيء منه ، وهو تحليل للأمر أو لوجوب الامتثال متضمن للتحليل من مخالفته على وجه التهيب والترهيب ، فإن من يعمل عملاً مالم ، ويعلم أنه يرى منه وتحت عينه يحسن العمل ويتقنه ويجتهد فيه حتى يثاب رضاه ، ويخطى بالأمن والأمان عنده .

(وَلَسَلِيمَنَّ الرِّيحُ غُدُوهاَ شَهْرٌ وَرَواحُهاَ شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجَنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذْ رِيَهُ وَمَن يَبْزُغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحْرِبٍ وَتَمْثِيلٍ وَجَفَانٍ كَالْخَوَاطِبِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَتٍ أَعْمَلُوا ءِلَّا دَاوُدَ دُشْكُرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكُورُ ﴿١٣﴾)

السرقات :

(وَلَسَلِيمَنَّ الرِّيحُ) : بنصب الريح على معنى وأعطينا سليمان الريح ، وبالرفع على تقدير : وسليمان الريح مسخرة .

(غُدُوهاَ شَهْرٌ وَرَواحُهاَ شَهْرٌ) : جريها بالفداة مسيرة شهر وجريها بالعشى كذلك .

(وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ) القطر : النحاس اللائب ، أى : أجرنا معدن النحاس

سائلاً كما ينبع الماء من العين .

(يَبْزُغُ) : يعمل ويخالف ما أمرناه به .

(مَحَارِبَ) : جمع محراب . قيل : معناها قصور ، وقال المبرد : لا يسمى محراباً إلا ما يرتقى إليه بدرج - وقيل : المساكن والمجالس الشريفة المصونة عن الابتذال ، وقيل : المساجد ..

(وَتَمَائِيلَ) : جمع تمثال وهي الصور .

(جِفَانٍ) جمع جفنة : وهي ما يوضع فيها الطعام من أعظم القصاع وأكبرها ، ويلبها في الصغر القصعة ، ويلبها المثكلة ، ويلبها الصُحيفة .

(كَالْجَوَابِ) : جمع جابية : وهي الحياض التي يُجْجى فيها الماء للإبل .

(قُتُورٍ) جمع قدر وهي ما يطبخ فيه من فخار ونحوه على شكل مخصوص .

(رَأْسِيَّاتٍ) : ثابتات على الأثافي^(١) لا تنزل عنها لعظمها .

التفسير

١٢ - (وَلِسَلِيمَانَ الرِّيحُ غَدُوهاَ شَهْرٌ وَرَوَاحُهاَ شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِبِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذْنٌ رَبُّهُ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّجِيرِ) :
هذه الآية شروع في تعداد ما من الله به على سليمان بعد بيان ما آتاه - عز وجل - لداود عليها السلام . وللمنى : وسخرنا لسليمان الريح ، وذللتنا له تخضع لأمره ، وتحرك على مقتضى إرادته كالمملوك المختص بالمالك يأمرها بما يريد ، ويسيطر عليها كما يشاء فهي مسخرة وعلنة لأمره .

ومنى (غدوها شهر ورواحها شهر) : جريها بالفتاة - أول النهار - مسيرة شهر ، وجريها بالعشى - آخر النهار - مسيرة شهر ، فكانت تسير في اليوم مسيرة شهرين للراكب أخرج أحمد في الزهد عن الحسن أنه قال في الآية : كان سليمان عليه السلام - يغزو من بيت المقدس فيقيل باصطخر ثم يروح من اصطخر فيقيل بقلعة خراسان .

(١) الأثافي : ما يوضع عليه القدر من الحجارة ، ومفرده أثفية .

قال ابن الحاجب في أماليه : إنما أعاد لفظ الشهر للإعلام بمقدار زمن الغدو وزمن الرواح ، والألفاظ التي تأتي مبينة للمقادير لا يحسن فيها الإضمار ، ولم يقتصر على زمن الغدو ليقبس عليه زمن الرواح ؛ لأن الرياح كثيراً ما تسكن ، أو تضعف حركتها بالعشى فلدفع بالتنصيص على زمن الرواح توهم اختلاف الزمانين .

وإنما لم يقل : ومع سليمان الريح كما قال - في داود - : يا جبال أوبي معه ، لأن حركتها بتسخير سليمان لها ، وسلطانه عليها بأمر ربه ، فتسير معه حيث شاء وهذا على خلاف تأويل الجبال ، فإنه كان تبعاً لتأويل داود - عليه السلام - ولم يكن مسلطاً عليها .

وقوله تعالى : (وَأَسْلَمْنَا لَهُ بَيْنَ الْقِطْرِ) . معناه : وأجرينا له معدن النحاس بعد إذابته - كما أننا الحديد لداود - فسال ونيع كما ينيع الماء من العين ، فلذلك سمي عين القطر باسم مآل إليه ، وكانت الأعمال تتألى به وهو بارد ، ولم يكن ولا ذاب لأحد قبله : (وَمِنْ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ يُذْنِرُ رَبَّهُ) أي : ومن الجن فريق يعمل بين يدي سليمان بإذن الله وأمره كما ينبغي عنه قوله تعالى : (وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا) أي : ومن يخرج من الجن عما أمرناهم به من طاعة سليمان والعمل بأوامره وإرشاداته (نُلْقِيَهُ مِنْ عَذَابِ السَّجِيرِ) : أي : نصله يوم القيامة ألواناً من عذاب جهنم جزاءً وفاقاً لخروجه على أمرنا ، فالقصد بالعذاب عذاب الآخرة ، وفي هذا دلالة على أن الجن مكلفون كالbشر .

وعن الحسن قال : الجن ولد إبليس ، والإنس ولد آدم ، ومن هؤلاء هؤلاء مؤمنون ، وهم شركاء في الثواب والعقاب . ومن كان من هؤلاء هؤلاء مؤمناً فهو ولي الله - تعالى - ومن كان كافراً فهو شيطان .

هذا وفي قوله تعالى : (يُذْنِرُ رَبُّهُ) بذكر لفظ الرب ، وقوله : عن أمرنا بالإضافة إلى الضمير لمحة لطيفة ، لأن لفظ الرب ينبغي عن الرحمة ، فتناسب ذكره عند الإشارة إلى حفظ سليمان كما ناسب عند الإشارة إلى تعذيب الجن ذكر ضمير العظمة الموجب لزيادة الخوف .

١٣ - (يَمْتَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ) :

هذه الآية تفصيل لما يقوم به الجن من الأعمال لسلطان - عليه السلام - .

والمعنى : يعمل هؤلاء الجن لسلطان ما يشاء عمله من محارِب وتماثيل وجفان كالجواب وقُدور راسيات .

والمحارِب جمع محراب ، وهى قصور حصينة ، ومساكن شريفة ، ومنازل شاهقة سميت بذلك لأنه يحارب غيره لحمايتها ، وقيل : هى صدور المجالس .

قال المبرد : لا يسمى محراباً إلا ما يرتقى إليه بدرج ، وقيل : هى المساجد .

• ويطلق المحراب أيضاً على المكان المعروف الذى يقف بحلته الإمام ، وهو مما أحدث فى المساجد ولم يكن فى الصدر الأول ، ولذا كره الفقهاء الوقوف فى داخله .

وتماثيل : جمع تمثال . قال الزمخشري : صور الملائكة والأنبياء والصالحين ، كانت تعمل فى المساجد من نحاس وصفر وزجاج ورخام وغيرها ، ليراها الناس فيعبدوا مثل عبادتهم وكان اتخاذ الصور جائزاً فى شرعهم . كما قال الضحاك وأبو العالية .

• وقد روى أنهم عملوا لسلطان - عليه السلام - أسدين فى أسفل كرسىه ، ونسرين فوقه ، فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهما ، وإذا قد أظله النسران بجناحيهما والله أعلم بصفة ذلك . (وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ) جمع جفنة : وهى ما يوضع فيها الطعام مطلقاً وهى أعظم القصاع ، ويليهما القصعة وهى ما تشيع العشرة ، ويليهما الصفحة وهى ما تشيع الخمسة ، ويليهما المشكلة وهى ما تشيع الاثنين والثلاثة ويليهما الصحيفة ، وهى ما تشيع الواحد .

والجواني جمع جابية : وهى الحياض الواسعة يجبى إليها الماء ، فهى مجبى إليها لاجابية ، ثم غلبت على إناء خاص كبير الحجم مملأ ماء .

(وَقُلُوبُ رَاسِيَاتٍ) : جمع قنر ، وهو ما يطبخ فيه من فخار وغيره على شكل مخصوص ، وراسيات معناها ثابتات على الأثاق لا تنزل عنها لعظمها ، وصف القنر بثابتات بعد تشبيهه الجفان بالجوابى يجمع إلى تحقيق التناسب حسن الاتساق ، كما أن تقديم الجفان وهى من أواني الأكل على القنر مع أنها من أدوات الطبخ المقدم على الأكل يشير إلى أن هذه الأواني معدة للطعام وأن السباط الذى كانت تستعمل فيه عظيماً .

وقوله تعالى : (اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا) معناه : اعملوا يا آل داود من الطاعات ، والأعمال الصالحات ماتؤدون به شكر الله على عظيم نعمه وجليل آلاله ، أو اشكروا يا آل داود شكراً على هذه النعم .

روى ابن أبى الدنيا والبيهقى فى شعب الإيمان عن ابن مسعود قال : لما قيل لهم : اعملوا آل داود شكرا لم يأت ساعة على القوم إلا ومنهم قائم يصل . وجاء فى رواية ابن أبى حاتم عن الفضيل أنه عليه السلام - قال : يارب كيف أشكرك ، والشكر نعمة منك ؟ قال سبحانه : الآن شكرتني حين علمت النعم متى .

(وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ) أى : وقليل من عبادى المتوفى على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه ، قال ابن عباس فى تعريف الشكور : هو الذى يشكر على أحواله كلها ، وفى الكشاف : هو المتوفى على أداء الشكر البازل وسعه فيه ، وقد شغل به قلبه ولسانه وجوارحه اعترافاً واعتقاداً وكدهاً ، وأكثر أوقاته ، وقيل : من يرى عجزه عن الشكر ، لأن توفيقه للشكر نعمة تستدعى شكراً آخر لا إلى نهاية .

وقد نظم بعضهم هذا فقال :

إذا كان شكرى نعمة الله نعمة	على له فى مثلها يجب الشكر
فكيف يلوغ الشكر إلا بفضل	وإن طالت الأيام واتسع العمر
إذا مس بالنعمة عم سرورها	وإن مس بالضره أعقبها الأجر

وهذه الجملة فى ختام الآية يحتمل أن تكون من بقية خطاب آل داود داخلة فيه ، ويحتمل أن تكون جملة مستقلة جىء بها لإعباراً لتبييننا عليه الصلاة والسلام - تنبيهاً وتحريصاً على الشكر .

ومن بدائع التنزيل هذه الواقعة بين ما من الله به على داود وما من به على سليمان عليهما السلام ، فإن الله تعالى ذكر ثلاثة أشياء لداود وثلاثة لسليان وناسب بينهما ، فالجبال المسخرة لداود يتناسبها الريح المسخرة لسليان ، وتمخير الطير يناسب تسخير الجن ، وإلانة الحديد تناسب إمالة النحاس . وهكذا تتقارب النعم بينهما لتقوى الصلة بين الولد وأبيه .

(فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (١٤))

المفردات :

(قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ) : أو قعنا على سليمان الموت ، وحكمنا عليه به .
 (دَابَّةُ الْأَرْضِ) : هي الأرضة - بفتح الحاء - وهي دُوَيْبَةٌ تأكل الخشب ونحوه وتسمى سُرْفَةً ، كما تسمى سوس الخشب ، وإضافتها إلى الأرض من إضافتها إلى ما تحدثه وهو الأرض ، أى : أكل الخشب (مِنْسَأَتُهُ) : عصاه ، سميت بذلك لأنه ينسأ ويطردها ، من نسأت الكلب إذا طرده .
 (خَرَّ) : سقط على الأرض .
 (تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ) : عُلِمَتْ ، من تبين الشيء إذا ظهر بعد التباس .
 (مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ) : ما مكثوا فيه وأقاموا عليه .
 (الْمُهِينِ) : البالغ الحد في المهانة والذلَّة .

التفسير

١٤ - (فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ) : جرت هذه الآية على غط القصص القرآني من طي ما يعلم من أسلوب القصة ويُفهَّمه

سياقها ، والمعنى : فلما تم لسليمان ما أنعم الله به عليه من نعم يسخرها فيها يشاء ويوجهها إلى إنجاز ما يريد ، فلما قضينا عليه الموت ، وأوقعناه وحكمنا به عليه ظل أمر موته خفيا على الجن فعنى عليهم بعض الوقت مادلهم عليه لإدابة الأرض. وهي الأرضة أكلت عصاه التي كان متكئا عليها جالسا على كرسيه^(١) ، فسقطت وخر سليمان ساقطا على الأرض بسقوطها . روى أن داود - عليه السلام - أسس بنيان بيت المقدس في موضع نسطاط موسى فتوفى قبل تمامه ، فوضى به سليمان - عليهما السلام - فاستعمل فيه الجن والشياطين فيأشروه ، حتى إذا آن أجله وعلم به سأل ربه أن يعنى عليهم موته ليفرغوا ، ولتبتل دعواهم علم الغيب ، فقام يصلى في مصلاه متكئا على عصاه ، فقبض روحه وهو متكئ عليها فبقي كذلك ، وهم فيها أمروا به من الأعمال حتى أكلت الأرضة عصاه فخر ميتا ، وكانت الشياطين تجتمع حول محرابه كلما صلى .

(فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ) :

أى . فلما سقط سليمان على الأرض ميتا ، وظهر أمر موته تبينت الجن وظهر من أمرها أنهم لو كانوا يعلمون الغيب - كما يزعمون - لعلوموا موته وقت حصوله ، فلم يلبثوا بعد موته في الأعمال الشاقة والعذاب البالغ الحد في المهانة والذل ، والمراد بالجن في قوله « تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ » جميع الجن ، كبرائهم وضعفاؤهم .

(لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُمْ بَلَدَهُ طَيِّبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أَكْمٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَوَّ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجْزَى إِلَّا الْكَافِرُ ﴿١٧﴾)

(١) انظر القرطبي ، فقد ذكر أنه اتكا على كرسيه حينما قام يصلى ، ومعنى قيامه للعبادة أدلوه لها ، من قومه : قام بالأمر ، أى : آداء .

المفردات :

(سَبَأٌ) : قوم بليقيس ، وهو في الأصل اسم لرجل هو سبأ بن يشجب بن قحطان ويجمع قبائل اليمن عامة ، ومن نسله عبد الله المنسوب إليه السبئية من غلاة الشيعة .

(مَسْكَنُهُمْ) : مواضع سكناتهم وهي باليمن ، يقال لها مأرب ، بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال .

(آيَةٌ) : علامة واضحة دالة على وجود الصانع الحكيم .

(جَنَّاتٍ) : جماعتان من البساتين : جماعة عن يمين إقليمهم وجماعة عن شماله .

(العَرْمِ) : سد يعترض الوادى ، ويطلق أيضاً على المطر الشديد ، والعَرْمُ : الصعب . من عَرِمَ الرجل فهو عارم : إذا شرس خلقه وضعب .

(وَبَدَّلْنَاهُمْ) : آتيناهم بدل جنتيهم بعد إهلاكهما (خَطَطٌ) : مَرٌّ بشع .

(أَقْلَرِ) : شجر يشبه شجر الطرفاء لا ثمر له .

(سِدْرٍ) : هو شجر النبق . (جَزَيْنَاهُمْ) : عاقبناهم .

(الْكَفُورِ) : المبالغ في الكفر المشتبث به .

التفسير

١٥ - (لَقَدْ كَانَ لِمُوسَىٰ فِي مَشْيِهِ آيَةٌ إِنَّ جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدًا طَيِّبَةً وَرَبٌّ غَفُورٌ) :

لما ذكر - سبحانه وتعالى - في الآيات السابقة بعض آلائه ونعمه على عباده النبيين من أمثال داود وسليمان وما اختصاصهم به من فضل ، وأسبغ عليهم من خير لقاء شكرهم ، وجزاء امتثالهم وطاعتهم ، عرض في هذه الآية طرفاً من قصة سبأ المنكرين للنعم ، المعرضين عن الطاعة موعظةً لتقريش وتحذيراً من كفرانهم النعم وإعراضهم عنها .

وسبأ بن يشجب ويسمى أيضاً عبد شمس وهو أول ملوك اليمن في قول . ولقب بهذا اللقب لأنه أول من سبى السبي من ولد قحطان ، وفي بعض الأخبار عن فروة بن مسيك قال : أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله : أخبرني عن سبأ . أَرَجُلٌ هو أم

امراً ؟ فقال : هو رجل من العرب ولد عشرة : ثمان منهم سنة وتشام^(٢) منهم أربعة ، فأما الذين تيامنوا فالأزد . وكندة وحمير وملحج . والأشعريون وأنمار ومنهم بجيلة . وأما الذين تشاموا : فعاملة ، وغسان ، ولخم ، وجذام .

والمنى : لقد كان لشعب سباً في مساكنهم التي يسكنونها وقصورهم ووديانهم التي يعيشون فيها ويعمرونها آية واضحة وعلاقة دالة بملاحظة سوابقها ولواحقها على وجود الصانع المختار ، والحكيم القادر على ما يشاء ، هذه الآية هي جماعتان من البساتين جماعة عن يمين بلدهم وجماعة عن شماله . وكل بستان من هاتين الجماعتين يجمع ألواناً شتى من الأشجار والثمار ، وهذه البساتين ترى في تقاربها ونضامها كأنها جماعة واحدة . والمقصود أن مساكنهم من العظمة ، والترف والنعيم بحيث تحفها الأشجار وتحيط بها الثمار من جميع الأنواع والأشكال عن يمين وشمال ، وهم يتمتعون بها ، وينطلقون في أكل ثمارها الموفرة ، روى أن المرأة كانت تخرج وعلى رأسها المكنل وتسير بين الأشجار فيمتلئ المكنل بما يتساقط من الثمار فهذا قوله تعالى : (كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ) أى : كأنها تناديهم بلسان الحال ، وتدعوهم للأكل منها ، والشكر عليها . وقيل : هو على تقدير القول أى : قال لهم نبيهم ، « كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ » .

(بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ) : استئناف يرشد إلى مقتضيات الشكر وموجبات الحمد أى : هذه البلدة التي فيها رزقكم بلدة طيبة بخيراتها الوفيرة وعصبها الجيد ، وربكم الذي رزقكم هذه الأرزاق الواسعة ، وأغاف عليكم بهذه النعم وطلب شكركم رب غفور واسع المغفرة لفرط مات يشكره .

١٦ - (فَأَعْرِضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَشَنٍ وَأَلْوِيٍّ وَفِيٍّ مِنْ سَلْسَلٍ قَلِيلٍ) :

المنى : فتولوا وأعرضوا عن شكر الله تعالى ، وعن الإيمان به مع هذه الآيات الداعية إليه ، وهذه النعم المستوجبة له .

فأرسل عليهم سيل المطر الشديد ، فاجتاح السد الذي كان ينظم الري في البلاد .

وقوله تعالى : (وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِىْ أَكْلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَىْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ) معناه : عاقبناهم على إعراضهم وكفرهم وتكذيبهم نبينهم فأذهبنا جنتيهم ، وأبدلناهم بهما جنتين ذواتى ثمر خمط مر لا يستسيغه أحد ، يجمع بين المرارة والحموضة ، وشجر آخر لا ثمر له يشبه شجر الطرفاء إلا أنه أكبر منه وهو الأثل ، وشىء قليل من شجر السدر وهو المعروف بالنبق .

وهذا النوع ينتفع به وله شأن عند العرب ، ولكنه كان قليلا عقابا لهم ، ولو أطلق لكان نعمة لانقمة . وقال الأزهري : السدر سدران : سدر لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للفسول ، وله ثمرة حَفْصَة لا تؤكل - وهو الذى يسمى الضال - وسدر ينبت على الماء وثمره النبق وورقه حُسُول يشبه العُتَاب .

قال قتادة : كان شجرهم خير الشجر ، فصيره الله شر الشجر بأصعالمهم ، وتسمية البدل بجنتين للمشاكلة والتهمك .

ولفظ (قليل) إما أن يكون وصفاً لسدر كما تقدم ، وإما أن يكون وصفاً للثلاثة « خمط وأثل وشىء من سدر قليل » .

١٧ - (ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِيْ إِلَّا الْكَفُورَ) أى : ذلك العقاب الذى ألحقناه بهم من التبديل بجنتيهم الواقعتين المشترتين جنتين خبيثتين ذواتى أكل خمط مر وأثل لا ثمر له وشىء من سدر قليل لا يغنى ، أولا ينتفع به - ذلك العقاب عاقبناهم به بسبب كفرهم وإعراضهم عن الإيمان وعن شكر النعم ، ويجوز أن تكون الإشارة إلى مصدر الفعل (جزيانهم) أى جزيانهم ذلك الجزاء ، وتقديم لفظ (ذلك) وهو مفعول على الفعل العامل فيه وهو جَزَى من « جَزَيْنَاهُمْ » للتعظيم والتهويل ، أو للتخصيص على معنى : ذلك الجزاء الفظيع جزيانهم لاجزاء آخر ، وما تجازى مثل هذا الجزاء ولانعاقب هذا العقاب الشديد المستأصل إلا المبالغ في الكفر المصر عليه .

(وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿١٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾)

الفردات :

(الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا) : هي الشام ، جعلناها مباركة بكثرة أشجارها ووفرة ثمارها ، والترسعة على أهلها .

(قُرَى ظَاهِرَةٌ) : متواصلة يقرب بعضها من بعض ، أو ظاهرة مرتفعة على الآكام والمرتفعات وهي أشرف القرى ، أو مقامة على الطريق معروفة يسهل سير السابلة إليها .

(وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ) : جعلنا المسافات بينها مقدرة على أبعاد قريبة بحيث يسهل التنقل بينها .

(بَاعِدُ بَيْنِ أَسْفَارِنَا) : اجعل المسافات والأبعاد بيننا وبين القرى المباركة طويلة ممثلة لطول أسفارنا إليها .

(أَحَادِيثَ) : جمع أحادثة ، وهي ما يتحدث به على سبيل التلهي والاستغراب .

(وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ) : فرقناهم كل فريق ، وشتتناهم شر تشتيت .

التفسير

١٨ - (وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً ، وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ) :

هذه الآية عود إلى ذكر ما أوتي قوم سبا من النعم في مسابريهم ومتاجرهم ، بعد ذكر ما أوتوا من النعم في مساكنهم ومنازل إقامتهم ، ولم تذكر هذه النعم مع النعم التي قبلها

مباشرة لما في المعاودة والثنية من إثارة الانتباه ، وتجديد التذكير ، فيكون أوقع في الأسراع وأقوى في التأثير والزجر .

والمعنى : وجعلنا بين مساكن أهل سبأ وبين قرى الشام التي باركنا فيها بكثرة أشجارها ، ووفرة ثمارها وخيراتها ومياهها ، والتوسعة على أهلها - جعلنا بينهم - قرى أخرى كثيرة ظاهرة متواصلة بحيث يظهر لمن في بعضها ما أمامه من الأخرى ، أو جعلناها مرتفعة على الآكام على العادة في بناء القرى المنيع الشريفة ، أو أقمنا أوضاعها على الطريق ليسهل توصل السابلة إليها (وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّبِيلَ) فجعلنا الأبعاد بين كل قرية وأخرى على مقدار معين لا يشق على المسافر قطعه ، ولا يطول وقته .

قيل : من سافر من قرية صباحاً وصل إلى الأخرى وقت الظهر والقبيلة ، ومن سار من قرية بعد الظهر وصل إلى أخرى بعد الغروب إلى أن يبلغ الشام لا يخاف جوعاً ولا عطشاً ولا يحتاج لحمل زاد ولا مبيت في أرض خالية ولا يخاف من عدو ونحوه ، وقوله تعالى : (سِيرُوا فِيهَا لِبَآئِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ) على إرادة القول ، بمعنى أبحانها وقلنا لهم : سيروا فيها ، وهذا القول إما بلسان أنبيائهم ، أى قال أنبيائهم ومرشدوهم سيروا فيها حيث شئتم ، وكيف شئتم ليالي وأياماً آمنين لا تحسبون مشقة ولا تستشعرون جوعاً ولا عطشاً ولا ترهبون عدواً ، وإما بلسان الحال . أى : يسرنا لهم السير وسهلنا أسبابه فاندفعوا فيه كأنهم مأمورون به . وعلى أى تقدير فالمعنى : سيروا فيها آمنين مطمئنين وإن تطاولت مدة سفركم ، وامتدت أياماً وليالي كثيرة ، وتقديم الليل على النهار لَأَنَّ الليل مظنة الخوف من الغتالين وقطاع السبيل .

١٩ - (قَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ...) الآية : المعنى : بطروا النعمة وشموها من طيب العيش ولم يعرفوا قيمته وملوا العافية ، وطلبوا الكد والتعب فقالوا : ربنا باعد بين أسفارنا فاجعلها مسافات بعيدة . بحيث نسير إليها على نجاحنا ، ونفاخر بدوابنا وتربح في تجارتنا ، وظلموا أنفسهم بما قالوا وما طلبوا وكانوا كبنى إسرائيل الذين ملؤا المن والسلوى ، وآثروا الذى هو أدنى ، فعجل الله لهم الإجابة بتخريب تلك القرى ، وجعلها بلقعا لا يسمع فيها داع ولا مجيب ، كما يفهم

من قوله تعالى : (فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ) أى : أَلَحَقْنَا بِهِمُ الْخَرَابَ والدمار فجعلناهم بحيث يتحدث الناس عن أخبارهم حديث التلهى والاستغراب ، ويضربون بهم الأمثال فيقولون : ذهبوا أيلدى سبأ ، ومزقناهم كل تفريق وشر تمزيق حيث لحق غسان بالشام ، وأتار بيشرب ، وجذام بتهامة ، والأزد بعمان إلى غير ذلك . (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) أى : إن في ذلك الذى ذكر من قصتهم ، واختلاف أحوالهم وتقلب الأيام بهم لعظات واضحة وآيات شاهدة لكل من راض نفسه على الصبر وغالب الشهوات وصبر على الطاعات ، وقدر نعم الله ، وقابلها بالمزيد من الشكر والوفير من الحمد ليستدعها ويستزيدها تصديقاً لقوله تعالى : « وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ »^(١) .

(وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ (٦))

المفردات :

(صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ) : حقق فيهم ظنه ووجده صادقاً .

(سُلْطَانٍ) : تسلط ، واستيلاء . (حَفِيزٌ) : محافظ .

التفسير

٢٠ - (وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) :

لما ذكر الله - سبحانه وتعالى - قصة نبيأ وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى واستجابتهم لوسوسة إبليس ، وتنكبهم السبيل السوى ، أخبر عنهم فقال : (وَلَقَدْ صَدَّقَ

عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ) أى : حقق عليهم ظنه ووجده صادقاً ، وذلك إما ظنه بسبب حين رأى انهما كهم فى الشهوات وكفران النعم ، أو ظنه ببني آدم حين شاهد - آدم عليه السلام - أصغى إلى وسوسته ، وقال : إن ذريته أضعف منه عزماً ، والرأى الأول أقرب لاتصاله بقصة سبأ ، وقوله : « فَاتَّبَعُوهُ » أى : فاتبعه أهل سبأ . ومعنى (إَلَّا قَرِيبًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) : إَلَّا قَرِيبًا قليلاً هم المؤمنون لم يتبعوه ولم يتأثروا بوسوسته ، وتقليلهم بالإضافة إلى الكفار فإن المؤمنين قليل بالنسبة لكثرتهم .

٢١ - (وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ) :

أى : وما كان لإبليس على هؤلاء الغاوين من تسلط وقدره على الاستيلاء عليهم بالوسوسة إَلَّا لِيُظْهِرَ مَا عُلِمَتْهَ أَزْلاً فى شأنهم ، مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ ويصدق بالحساب والجزاء يوم القيامة يحسن اختياره ، من هو من هذا فى ريب بسوء اختياره .

قال الحصن : والله ما ضرهم بعضى ، ولا أكرهم على شئ ، وما كان إلا غرورا وأمانى دعاهم إليها فأجابوه .

وقوله تعالى : (وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ) معناه : وربك على كل شئ وكيل قائم على أحواله وشئونه ، فلماذا لا يفوته العلم بمن يؤمن بالآخرة ممن هو فى شك منها .
(حَفِيفٌ) إما مبالغة فى حافظ أو بمعنى محافظ .

(قُلْ اذْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّن ظَهِيرٍ ﴿٧٣﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُٗ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٧٤﴾)

المفردات :

(زَعَمْتُمْ) : ظننتم وقلم إنهم آلهة .

(مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) : وزن ذرة وقدرها .

(ظَهِيرٍ) : معين .

(فَرَعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ) : أزيل الخوف عن قلوبهم ، يقال : فُزع عنه إذا أزيل الخوف عنه ، مثل قولهم : قُرِذْتُ البعير إذا أزلت قراده ، والفزع : انقباض ونفاس يعترى الإنسان من الشيء المغيف .

التفسير

٢٢ - (قُلْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ) :

لما بين الله تعالى حال الشاكرين ونعمه عليهم ، وحال المشركين الذين ضرب لهم المثل بقصة سبأ المعروفة في أخبارهم وأشعارهم ، عاد إلى خطابهم وقال لرسوله - صلى الله عليه وسلم - : قل - يا رسول الله - هؤلاء المشركين تنبيهاً على بطلان ما هم عليه ، وتبكيماً لهم : ادعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله فإيا همكم من جلب نفع أو دفع ضرر لعلهم يستجيبون لكم إن صحت دعواكم . ولم يهلهم ليجيبوا بل قال سبحانه - لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ - إشعاراً بتعينه جواباً ، فإنه لا يقبل المكابرة ، وهو متضمن حال آلهتهم في الواقع ، وأنهم إذا كانوا من العجز والعوز لا يملكون وزن ذرة في السموات ولا في الأرض من خير أو شر ولا يستطيعون جلب نفع ولا دفع ضرر . فكيف يكونون آلهة تُعبد ؟ وذكر السموات والأرض للنعم عرقاً فيراد جميع الموجودات . كما يقال : صباحاً ومساءً لجميع الأوقات وشرقاً وغرباً لجميع الجهات ، والمراد نفي قدرتهم على شيء من النفع أو الضرر أو الإيجاد أو الإعدام ، وقوله تعالى : (وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ ، وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ) معناه : وما لآلهتهم آية شركة في السموات والأرض ، لا خلقاً ولا ملكاً ولا تصرفاً ، وما لله جلّت قدرته من هؤلاء الآلهة من ظهير ولا معين يعينه في تدبير أمر من أمورهما .

٢٣ - (وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) :

هذه الآية : استمرار في تسفيه آلهتهم ، واستقصاء لقطع كل ما يمكن أن يرجى منهم أو ينتظر من نعمهم .

والمعنى : لا توجد الشفاعة رأساً ، ولا تتأق أصلاً عند الله - تعالى - في حال من الأحوال إلا لشفاع أذن له فيها من النبيين والملائكة ونحوهم من المستأهلين للشفاعة المستحقين لها فقد قال تعالى : « لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا » وعدم الإذن للأصنام بالشفاعة واضح ، فلا مجال لنجاة عبديهم .

ويمكن أن يكون المعنى : لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمشفوع أذن الله لشفيعه بشأنه ، فلفظ (مَنْ) في قوله تعالى : « إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ » واقع على الشفيع في المعنى الأول وعلى المشفوع له في المعنى الثاني ، وحاصل المعنى عليه : أن الشفاعة لا تنفع من الشفعاء المستأهلين إلا لمن وقع الإذن للشفيع لأجله وفي شأنه من المستحقين للشفاعة ، وهم المقصرون من أهل الإيمان وثبت من هذا حرمان هؤلاء الكفرة من شفاع الشفعاء المستأهلين للشفاعة بعبارة النص ، ومن شفاع الأصنام بدلالته ، إذ حين حرموها من جهة القادرين عليها في الجملة ، فلأن يحرموها من جهة العجزة عنها بالكلية أولى .

وما تجدر الإشارة إليه أن المراد بنفع الشفاعة بغيرها رأساً ، وإنما علق النفي بنفعها دون وقوعها تصريحاً بنفي ما هو غرضهم من وقوعها .

وقوله تعالى : (حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) معناه : حتى إذا أزيل الفزع عن قلوب الشفعاء والمشفوع لهم بظهور تبشير الرضا بالشفاعة من الله ذي الجلال والإكرام ، قال المشفوع لهم المتلهفون على الإذن بالشفاعة المهتمون بأمرها ، قالوا للشفعاء : ماذا قال ربكم في شأن الإذن بالشفاعة ؟ قال الشفعاء :

قال ربنا القول الحق حيث أذن بالشفاعة للمستحقين لها ، وهو التفرد بالعلو والكبرياء لا يشاركه في ذلك أحد من خلقه ، وهذه الجملة وهي : (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) من تمام الكلام الجارى على ألسنة الشفعاء ، قالوها اعتراضاً بغاية عظمة الله وقصور شأن كل من سواه .

وقال القرطبي في معنى الآية : إنه إذا أذن للشفعاء في الشفاعة ، وورد عليهم كلام الله فزعوا ، لما يقتدر بتلك الحال من الأمر الهائل ، والخوف أن يقع في تنفيذ ما أذن لهم فيه تقصير ، فإذا سرى عنهم قالوا للملائكة فوقهم - وهم الذين يوردون عليهم الوحي بالإذن - : (مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ) أى : ماذا أمر الله به . (قَالُوا الْحَقُّ) : وهو أنه أذن لكم في الشفاعة للمؤمنين (وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ) : فله أن يحكم بما يريد .

طبع بالمطبعة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
رمزى السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٦٧٩ / ١٩٨٦

المطبعة العامة لشئون المطابع الأميرية
٢٦٠٧ س ١٩٨٦ - ٢٥٠٠

التفسير الوسيط لِلْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث
الحزب الرابع والأربعون
الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م

القائمة
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٧

* (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ
وَلِنَّا أَوْ لِيَاكُمْ لَعَلَّ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٦٤﴾ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ
عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٦٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا
ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٦٦﴾ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ
أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٧﴾)

الفرحات :

(يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ) : بالمطر وغيره .

(وَالْأَرْضِ) : بالنبات وسواه .

(قُلِ اللَّهُ) : أى : قل لإجابة عنهم إن لم يقولوه ، إذ لا جواب سواه عندهم أيضاً .

(وَلِنَا أَوْ لِيَاكُمْ) : أى : وإن أحد الفريقين منا ومنكم .

(لَعَلَّ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) : لَمْ يَحَقِّقْ متمكن من الحق ، أو مبطل منغمس في

الضلال الواضح .

(أَجْرَمْنَا) : أذنبنا . (تَعْمَلُونَ) : من الكفر والمعاصي .

(يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا) : يوم القيامة عند الحشر والحساب .

(ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ) : ثم يحكم ويفصل بيننا بالعدل .

(الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ) : الحاكم الفيصل ، العليم بما ينبغي أن يقضى به .

(أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ) : أعلموني هذه الآلهة التي جعلتموها أنداداً لله في

العبادة .

(كَلَّا) : ردد لهم عن اعتقاد شريك .

(الْعَزِيزُ) : الغالب على أمره . (الْحَكِيمُ) : في تدبيره وتصريفه لخلقته .

التفسير

٢٤ - (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ لِيَابَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) :

لما ذكر الله أن آلهتهم لا يملكون مثقال ذرة في السموات والأرض يقول : « قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ »^(١) أمر - سبحانه وتعالى - نبيه ﷺ بأن يقرر المشركين بقوله : (مَنْ يَرْزُقُكُمْ) ثم أمره بأن يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوله : (قُلِ اللَّهُ) أى : الله يرزقكم ، وذلك للإشعار بأنهم مقرون بقلوبهم إلّا أنهم ربما أبوا أن يتكلموا به ، لأن الذى تمكن فى صلورهم من العناد وحسب الشرك قد أجمع أقواهم عن النطق بالحق مع علمهم بصحته ، ولأنهم لأن تفوهوا بأن الله رازقهم لزمهم أن يقال : فما بالكم لا تعبدون من يرزقكم ؟ وتؤثرون عليه من لا يقدر على الرزق ؟ وقد كانوا يقرون بأنسنتهم مرة ، ويتلثمون مرة ، عناداً وإصراراً وحذراً أن تلزمهم الحجة ، ونحوه قوله - عز وجل - : « قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَخْلُقُكُمْ مِنْ دُونِهِ أُورِيَّتَهُ لَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا »^(٢) :

أى : قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين إلزاماً لهم : من يرزقكم من السموات والأرض ، فينزل لكم الأمطار ويسوق لكم الأزواق زرعاً نضيراً ، وثمرًا وفيرًا ، وغير ذلك من سائر الأزواق ظاهرها وباطنها ، وقل لهم بعد الإلزام والإقحام : (وَإِنَّا أَوْ لِيَابَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) أى : وإن أحد الفريقين منا معاصر الموحدين ، ومنكم أيها المشركون لمتصف بأحد الأمرين : الاستقرار على الهدى ، والتمكن من الحق ، أو الانغماس فى الضلال البين الواضح .

وهذا من الكلام المنصف الذى يقول كل من سمعه موافقاً أو مخالفاً - يقول - لمن خاطب به : لقد أنصفك صاحبك .

(١) سورة سبأ من الآية : ٢٢

(٢) سورة الرعد ، من الآية : ١٦

وفى ذكره بعد ما تقدم من التقرير البليغ دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على الهدى ، ومن هو فى الضلال المبين ، لأن التعريض والتورية أبلغ من التصريح وأوصل بالمجادل إلى الغرض وغاية الخصم ، فكأنه قال لهم : أنتم الضالون حين أشركتم بالذى يرزقكم من السموات والأرض ، ونحوه قول الرجل لصاحبه : علم الله الصادق منى ومثلك ، وإن أهدنا لكاذب ، ومثله قول حسان - شاعر رسول الله - يخاطب أبا سفيان بن حرب ، وكان قد هجا النبي قبل أن يسلم :

أهوجوه ولست له بكفو ؟ فشركما لخيركما الفداء

وغولف بين حرفي الجر الداخلين على الحق والضلال للدلالة على استعماله صاحب الهدى ، وتمكنه وإطلاعه على ما يريد ، كالواقف على مكان عال أو الراكب على جواد يركضه حيث شاء ، بخلاف صاحب الضلال فهو منغمس فيه ، حتى كأنه فى مهواة موحشة لا يبرى أين يتوجه .

٢٥ - (قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرِمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ) :

المعنى : قل لهم - أيا الرسول - : لا تسألون عما اقترفنا من آثام ، وارتكبنا من ذنوب ، ولا نسأل عما تعملون من شرور ومعاصير وكبائر ، وهذا أدخل فى الإنصاف وأبلغ فيه ، حيث عبر عن الهفوات التى لا يخلو عنها مؤمن بما يعبر به عن الكبائر ، وأسند إلى المؤمنين فقول : (لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرِمْنَا) وعن الكبائر من الكفر ونحوه بما يعبر به عن الهفوات ، وأسند إلى المخاطبين ، فقول : (وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ) .

وذكر ابن كثير أن معنى الآية : التبرى منهم ، أى : لستم منا ولا نحن منكم ، بل ندعوكم إلى الله - تعالى - وإلى توحيده ، وإفراد العبادة له ، فإن أجبت فأنتم منا ونحن منكم ، وإن كذبتم فنحن برآء منكم وأنتم برآء منا ، كما قال - تعالى - : (وَإِنْ كَذَّبُوكُمْ فَقُلْ لِّي عَمَلٌ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ)^١ .

٢٦ - (قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبِّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَاتِحُ الْعَظِيمُ) :

قل لهم - أيها النبي ، بعد أن تبين الحق من الباطل - قل لهم : يجمع بيننا ربنا يوم القيامة عند الحشر والحساب ، ثم يقضى بيننا بالحق ، ويفصل بالعدل ، فيدخل المحقين الجنة ، والمبطلين النار ، وهو القاضى الواسع العلم ، وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية .

٢٧ - (قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ ...) الآية :

استفسار عن شبهتهم بعد إلزامهم بالحجة ، زيادة في تبيكيتهم ، والمراد : قل لهم : أعلموني بالحجة والدليل في أى شيء كانت الشركة ؟ هل شاركت الأصنام في خلق شيء ؟ فبينوا ما هو وإلا قليم تمبلونها ؟

وقيل : (رأى) بصريّة ، والمراد : أرونيهم لأنظر بأي صفة ألحقتموها بالله - عز وجل - الذى ليس كمثل شيء في استحقاق العبادة ، والغرض إظهار غلطتهم العظيم .

وقال بعض الأجلة : لم يُرد من « أرونى » حقيقته ، لأنه ﷺ كان يرى معبوداتهم ويعلمها ، فهو تمثيل ، والمعنى : يا زعمتموه شريكاً إذا برز للعيون - وهو خشب وحجر - تمت فضيحتكم وهذا كما تقول للرجل الخسيس الأصل : أرى أباك الذى فاخترت به فلاناً الشريف ، ولا تريد حقيقة الرؤية وإنما تريد تبيكيتهم وتحقيره .

(كلاً) : ردع لهم عن زعم الشركة ومذهبهم فيه ، أى : ليس الأمر كما زعمتم فليس له نظير ولا شريك ولا نديد ولا عديل ، وقد نبه على فحش غلطهم وأنهم لم يقدروا الله حق قدره بقوله :

(بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) أى : بل هو الله الموصوف بالغلبة القاهرة ، والحكمة الباهرة ، فأين شركاؤكم - التى هى الأشياء وأذلها - من صاحب هذه الرتبة العالية ؟ !

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ
صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قُلْ لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعِجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً
وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾)

للغرات :

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً) أى : لإلإرسالة عامة للناس جميعا ، من الكف ، فإنها إذا
عنتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد ، قال الزجاج : أرسلناك جامعا للناس فى الإبلاغ
« فى حال من الكاف ، والتاء للمبالغة » .

(الْوَعْدُ) المراد بالوعد : اليوم الموعد للجزاء .

(مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَعِجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ) أى : لكم ميعاد يوم مؤجل
محدد إذا جاء لا يؤخر ساعة ولا يقدم .

التفسير

٢٨ - (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) :

يقول الله - تعالى - لبيده ورسوله محمد ﷺ : وما أرسلناك إلا جامعا للمكلفين
من الناس ، مبشرا من أطاعك بالجنة ، ومنذرا من عصاك بالنار ، ولكن أكثر الناس
لا يعلمون صلقتك فى دعوتك ، وعموم رسالتك للناس جميعا فى شتى أنحاء الأرض ، فيحملهم
جهلهم على الإصرار على ما هم عليه من النقي والضلال .

ومثل هذه الآية فى عموم دعوته قوله - تعالى - : « إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا » ^(١) .

وقوله - جل شأنه - : « تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا »^(١) .

ومثل ذلك ما ورد في الصحيحين مرفوعاً عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لي الغنائم ولم تنل أحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة يبعث إلى الناس عامة » ا : ابن كثير ، وفي الصحيح - أيضاً - أن رسول الله ﷺ قال : « بعثت إلى الأسود والأحمر » قال مجاهد : يعني الجن والإنس ، وقال غيره : يعني العرب والعجم ، والكل صحيح ، وقال محمد بن كعب في قوله - تعالى - : (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ) يعني إلى الناس عامة .

واعلم أن رسالته ﷺ إلى الجن ثابتة في مواضع أخر ويخاصة في سورة الجن ، وسيأتي الحديث عن ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .

٢٩ - (وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ) :

ويقول الكافرون من فرط جهلهم وعظيم غيهم استبعاداً لقيام الساعة ، واستهزاء باليوم الموعود للجزاء ثواباً أو عقاباً - يقولون - متى هذا اليوم الموعود بالجزاء الأخروي ، إن كنتم صادقين في وعدكم به فأخبرونا ، قالوا هذا مخاطبين رسول الله ﷺ والمؤمنين به ، والمراد بصيغة المضارع (يقولون) الاستمرار التجديدي ، وقيل : عبر بها استحضاراً للصورة الماضية لغرابتها ، والأصل : (قالوا) .

٣٠ - (قُلْ لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْذِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَغِيثُونَ) :

أي : قل لهم - أيها النبي - : لكم ميعاد يوم عظيم محدد فإذا جاء لا يؤخر ساعة ولا يقدم ، ولما كان سؤالهم عن الوقت إنكاراً وتعتناً لا استرشاداً جاء الجواب على طريق التهديد مطابقاً لمجيء السؤال ، وهو أنهم مرصودون ليوم يفاجئهم فلا يستطيعون تأخراً عنه ولا تقدماً عليه ، وهو يوم القيامة الذي ستبين الآيات التالية أحوالهم فيه .

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ
بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ ۚ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ
اسْتَضَعُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ ۚ بَلْ
كُنْتُمْ جَحْرِمِينَ ﴿٦٧﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ
مَكْرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ
أُندَادًا ۚ وَأْمُرُوا الْعَذَابَ لِمَا رَأَوْا الْعَذَابَ ۚ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ
فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ هَلْ يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾)

المفردات :

(الَّذِينَ كَفَرُوا) : المشركون من أهل مكة .

(بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ) أى : بالذى تقدمه من الكتب السماوية : كالطوراة والإنجيل المداين
على البعث .

(الظَّالِمُونَ) : المنكرون للبعث ، ظلّموا أنفسهم بكفرهم به .

(مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ) : محبوسون في موقف الحساب .

(يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ) : يتحاورون ويتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم
والعتاب .

(الَّذِينَ اسْتَضِيعُوا) : في الدنيا من الكافرين وهم الأتباع .

(الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) : الرؤساء والقادة .

(لَوْلَا أَنْتُمْ) : لولا إضلالكم وصدكم لنا عن الإيمان .

(لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) : باتباع الرسول .

(أَنْخُنْ صِدَدَنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى) : استفهام بمعنى الإنكار، أنكروا أن يكونوا هم الذين صلبوهم عن الإيمان وردوهم عنه .

(بَلْ كُتِبَتْ مُجْرِمِينَ) : آثمين بإصراركم على الكفر .

(بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) : بل صلبنا مكرهم بنا وخداعكم لنا في الليل والنهار ، والمكر في لسان العرب : الاحتيال والخديعة .

(أُنْدَادًا) : شركاء ونظراء في العبادة ، جمع نِدْ ، وهو الشريك والمثيل ، يقال : فلان نِدْ فلان ، أى : مثله .

(وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ) أى : أضمر الفريقان الندامة على ما فعلوا من الضلال والإضلال ، وأغفاهما كل عن الآخر حين عاينوا العذاب أو أظهروها ، فإن (أسروا) من الأضداد .

(الْأَغْلَالِ) : جمع غُل ، وهو القيد يوضع في العنق ، وقد نطلق الأغلال على السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم .

التفسير

٣١- (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضِيعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) :

يخبر الله - تعالى - عن تَمَادَى الكُفَارِ في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالنبي وبالقرآن ، وبما أخبر به من أمر المعاد ، وعدم الإيمان بالذي سبقه من كتب الله التي نزلت على الأنبياء السابقين نتحدث عن عبادته وحده ، وعن المعاد والثواب والعقاب ، يروى أن كفار مكة سألوا أهل الكتاب فَأُخْبِرُوهم أَنَّهُمْ يَجْلُونَ صفة رسول الله ﷺ في كتبهم ، فَأَغْضِبُوا ذلك وقرنوا بالقرآن جميع ما تقدمه من كتب الله - عز وجل - فكفروا بها جميعاً .

وقيل : الذي بين يديه هو يوم القيامة ، أى : أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِالْقُرْآنِ وبما جاء به من البعث والجزاء ، ثم أخبر عن عاقبة أمرهم ومآلهم في الآخرة فقال لرسوله ، أو لكل مخاطب : ولوترى في الآخرة مواقفهم الدليلة بين يديه في حال تخاصمهم وتحتاجهم وهم يتحاورون ويتراجعون القول بينهم باللوم والعتاب ، بعد أن كانوا في الدنيا أَعْلَاءَ متناصرين ، وجواب (لو) مقدر ، أى : لرأيت أَمْرًا هائلًا فظيماً مخيفاً ، ثم ذكر ما يرجعونه من القول فقال : (يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) : استئناف لبيان تلك المحاوره ، أى : يقول المستضعفون من الأتباع للمستكبرين من الرؤساء والقادة الذين اتبعوهم في النى والضلال : لولا أَنَّهُمْ صَدَقْتُمَا عن الهدى ومنعتمونا من الإيمان ، وحُلُتُمْ بيننا وبين الحق لكنا اتبعنا الرسول ، وآمنا بما جاء به فنجونا من العقاب .

٣٢ - (قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا أَنْحُنُ صَدَدْنُكُمْ عَنِ الْهَدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بِلَ كُنتُمْ مُجْرِمِينَ) :

استئناف ببيان ، كأنه قيل : فماذا قال الذين استكبروا حين اعترض عليهم الأتباع ووبخوهم ؟ فقيل من جهتهم : أَنحُنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهَدَىٰ ... إلخ ، أى : لسنا نحن الذين حُلْنَا بينكم وبين الإيمان وصددناكم عنه ، ومنعناكم منه بعد إِذْ صَدَقْتُمْ عَلَى الدخول فيه وصحت نياتكم في اختياره ، بل أَنْتُمْ مَنْعْتُمْ أَنْفُسَكُمْ حَظَهَا ، وَأَثَرْتُمْ الضلال على الهدى ، وَأَطَعْتُمْ آيَرَ الْهَوَىٰ دُونَ آيَرِ الْبُدَىٰ ، فَكُنْتُمْ مجرمين مشركين مصرين على الكفر باختياركم لا أنزلنا وقسميلنا ، ونحن ما فعلنا بكم أَكْثَرَ مِنْ أَنَّا دَعَوْنَاكُمْ فَاتَّبَعْتُمُونَا مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ

ولا يبرهان ، وخالفتم باختياركم الأدلة والبراهين التي جاءت بها الرسل .

٣٤ - (وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْطَالَ فِيْ أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

لما أنكر المستكبرون بقولهم : (أَتَحْنُ صَدَدُنَاكُمْ . . .) إلخ أن يكونوا هم السبب في كفر المستضعفين وردوا عليهم بقولهم : « بَلْ أَنْتُمْ مُجْرِمُونَ » يريدون أن ذلك يكسبهم واختيارهم - لما أنكروا وقالوا ذلك - رد عليهم المستضعفون بقولهم : (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) : كأنهم قالوا : ما كان الإجماع من جهتنا بل من جهتكم ، لأن الذي صدنا عن الهدى وصرفنا عن الحق خديعتكم ووسوستكم لنا في الليل والنهار ، واحتيالكم علينا حين كنتم تطالبون منا أن نكفر بالله ونجعل له شركاء ونظراء في العبادة ، وزينتم لنا الشرك وحسنت لنا الكفر وخدعتمونا بأننا على هدى ، فإذا جميع ذلك خداع وكذب وباطل . (وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ) أى : وأضر الظالمون من الفريقين : - المستكبرين والمستضعفين - الندامة على ما كان منهم في الدنيا من الضلال والإضلال في جانب المستكبرين ، ومن الضلال والانقياد إلى المضلين في جانب المستضعفين حيناً رأوا العذاب وشاهدوه ، لأنهم بهتوا لما عاينوه فلم يقدروا على النطق ، واشتغلوا عن إظهار الندامة بهول العذاب ، أو لأنهم علموا أن لافائدة من إظهارها ، وقال الزمخشري وغيره : أسروا الندامة بمعنى أظهروها ، فإن (أَسَرَّ) من الأصداد ؛ إذ الهمزة تصلح للإثبات والسلب ، فمعى أسره : جعله سرا ، أو : أزال سره ، « وَجَعَلْنَا الْأَغْطَالَ فِيْ أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا » : أى : وجعلنا السلاسل التي تجمع أيدي الكفار في أعناق الكافرين ، والمراد بالكفار : المكبرون والمستضعفون جميعاً ، والأصل (في أعناقهم) إلا أنه أظهر كفرهم للتنبؤ به بذهم ، والتنبؤ على موجب تلك الأغلال . (هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) أى : ما يستحق هؤلاء جميعاً إلا جزاء ما كانوا يعملون من الشرور والآثام في الدنيا .

(وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ إِن رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ بِأَلْفِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءٌ أَفْضَلُ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾)

الفرادات :

(مُتْرَفُوهَا) : أصحاب النعمة والرياسة (إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ) لا نؤمن به ولا نتبعه (وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) : قالوا ذلك لاعتقادهم أن الله أكرمهم في الدنيا فلا يُعَذِّبُهُمْ في الآخرة ، أو لإنكارهم عذاب الآخرة . (يَبْسُطُ الرِّزْقَ) : يوسمه امتحاناً . (وَيَقْدِرُ) يُغَيِّقُهُ ابتلاءاً . (زُلْفَى) الزلفى ، والزلفة : القربة ، وهى كالقربي (جَزَاءُ الضَّعِيفِ) : الثواب المضعف ، والضَّعِيفُ : الزيادة . (وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ) غرفات الجنة : منازلها العالية .

التفسير

٣٤ - (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ) :

هذه الآية مسوقة لتسليط رسول الله عما ابتلى به من مخالفة مترفي قومه وكفرهم به وتكذيبهم وعداوتهم له - عليه السلام - وليتأسي بما حدث لمن قبله من المرسلين حيث كذبهم المترفون .

والمعنى : وما أرسلنا في قرية من القرى رسولا يدعو أهلها إلى الحق ، ويأمرهم بالإيمان

ويخوفهم عاقبة المخالفة والخروج على أوامر الله إلا قال مترفوها : (إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ) أى : إنا بما جئتم به من التوحيد وغيره مكلبون لا نؤمن به ولا نتبعه ، وإنما كان التكنيب طبيعة المترفين وديلتهم لما شغلوا به من زخرف الدنيا وبهجتها ، وما غلب على قلوبهم منها ، فهم منهمكون فى الشهوات ، ولأن الأديان جميعها جاءت تقرر حقوق الإنسان من حرية ومساواة وعدالة اجتماعية وهذه كلها أمور ليست فى مصلحتهم ، كما أن الأنبياء جاءوا بمناهج من السماء ، فيها أوامر ونواه ، وأتباع الأنبياء ، والإيمان بدعوتهم يتطلب فعل الأوامر واجتناب النواهي ، وهذا يثقل على المترفين أولى النعم والثروة والرياسة وأصحاب الرفاهية ، ولهذه الحقيقة كان على رأس المكلبين لدعوات المرسلين ومناهج السماء المترفون الفارقون فى الملامى والشهوات من الرؤساء والجبابة .

أما الفقراء فإن قلوبهم - لخلوها من ذلك - أقبل للخير ، ولأن رسالات الأنبياء تحررهم من الأغلال وذلل الإمار لكبرائهم ، وتقرر لهم حقوقهم ، وتحقق لهم مطالبهم - لهذا كله - كانوا أشد الناس حبا لها وإقبالا عليها وتملقا بها وتفانيا فى نشرها ، ولذا تراهم أكثر أتباع الأنبياء عليهم السلام .

ولقد قرر القرآن هذه الحقيقة ، وحكى عن قوم نوح قولهم له : « أَنْزِلْ لَكَ وَاتَّبِعَكَ الْأَرْدَلُونَ »^(١) قال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين ، حدثنا هارون بن إسحاق ، حدثنا محمد بن عبد الوهاب ، عن سفيان ، عن عاصم ، عن أبى رزین قال : كان رجلا شريكاً ، خرج أحدهما إلى الساحل وبقي الآخر ، فلما بعث النبي ﷺ كتب إلى صاحبه يسأله ما فعل ؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش ، إنما اتبعه أراذل الناس ومساكينهم . قال : فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال : دُلّنى عليه ، - قال : وكان يقرأ الكتب أو بعض الكتب - قال : فأتى النبي ﷺ فقال : إلام تدعو ؟ قال : أدعو إلى كذا وكذا . قال : أشهد أنك رسول الله . قال ﷺ : وما علمك بذلك ؟ قال : إنه لم يبعث نبي الا اتبعه أراذل الناس ومساكينهم ، قال : فنزلت هذه الآية : (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا قَالَ مُتَرْفَوْهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ) : قال : فأرسل إليه النبي ﷺ : إن الله - عز وجل - قد أنزل تصديق

ما قلت . وكذلك قال هرقل لأبى سفيان حين سأله عن تلك المسائل : « سَأَلْتُكَ : أَصْحَفَاءُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ شَرَفَاؤُهُمْ ؟ فزعمت : بَلْ ضَعَفَاؤُهُمْ ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرَّسْلِ » ١ : ابن كثير ج ٣ ص ٥٤٠ وقال - تبارك وتعالى - لإخيارا من المترفين المكلفين :

٣٥ - (وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَلِّمِينَ) :

هذه الآية تحكى ما أجاب به المترفون رسلهم حين دعوهم إلى الحق .

والمعنى: وقال المترفون لرسولهم متباهين : نحن فُضِّلْنَا عليكم بالأموال والأولاد في نعمة لا تشوبها نقمة ، وهو دليل كرامتنا على الله - عز وجل - ورضاه عنا ، فلو كان ما نحن فيه من الشوك وغيره مما تدعوننا إلى تركه مخالفا لرضا الله لما كنا فيما كنا فيه من النعمة ، وهكذا قاسوا أمور الآخرة على أمور الدنيا ، وزعموا أن المنعم عليه في الدنيا منعم عليه في الآخرة ، وأنهم لو لم يكونوا كراما على الله لما وسع عليهم ، ولولا أن المؤمنين هانوا عنده لما حرمهم فعلى قياسهم ذلك قالوا : (وَمَا نَحْنُ بِمُعَلِّمِينَ) : أرادوا أنهم أكرم على الله من أن يعذبهم نظرا إلى أحوالهم في الدنيا ، وهيئات لهم ذلك : « أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُثَبِّتُ بِهِ فِي مَالٍ وَبَنِينَ ، نُتَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ » ٢ .

٣٦ - (قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) :

قل - أيها النبي - لمن يزعم أن الغنى واليسار وكثرة المال والعيال دليل الكرامة والرضا - قل لهم - ردا عليهم ، وحسبا لمادة طمعهم الكاذب ، وتحقيقاً للحق الذى يدور عليه أمر الكون : إن ربى ومالك أمرى يوسع الرزق لمن يشاء أن يوسع له ، ويضيّق على من يشاء أن يضيّق عليه ، وربما يوسع عليها معا ، وقد يضيّق عليها مآ ، وقد يوسع على شخص مطيع أو عاص تارة ، ويضيّق عليه أخرى ، يفعل ذلك حسبما تقتضيه مشيئته - عز وجل - المبينة على الحكمة التامة والحجة القاطعة ، فلو كان البسط دليل الإكرام والرضا ، لاختص به المطيع ، وكذلك لو كان التضيق دليل الإهانة والسخط ، لاختص به العاصي ،

والمراد : منع كون ذلك دليلاً على ما زعموا ، لاستواء المعادى والموا فى . (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) : ذلك لأنهم لا يتأملون ، فمنهم من يزعم أن مدار البسط : الشرف والكرامة . ومدار التضييق : الهوان والحفارة كهؤلاء المترفين المكئبين ، وهم لا يدرون أن الأول كثيراً ما يكون للاستدراج ، والثانى قد يكون للإبتلاء ورفع الدرجات ، ومنهم من تحير واعترض على الله - تعالى - فى البسط على أناس ، والتضييق على آخرين حتى قال قائلهم :

كم عاقل عاقل أعيت مناهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقاً

هذا الذى ترك الأفهام حائرة وصير العالم التخرير زليفاً

ولعمري إن العالم التحرير العارف هو الذى يقول :

ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب هيش الأحمق

٣٧ - (وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ

صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ) :

المعنى : وليست هذه الأموال والأولاد دليلاً على مجبتنا لكم ، ولا اعتنائنا بكم ، وليست أموالكم ولا أولادكم بالخصلة أو المزية التى تقرّبكم عندنا قربة ، لكن من آمن وعمل صالحاً فإعانه وعمله يقربانه منا ، فأولئك لهم الثواب المضاعف ، فيجزون على الحسنة بعشر أمثالها أو بأكثر إلى سبعمائة ضعف ، وهم فى غرفات الجنة ومنازلها العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى وحرمان ، ومن كل شئ يحلر منه ، روى مسلم عن رسول الله ﷺ بسنده قال : « إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنغاطنظر إلى قلوبكم وأعمالكم »^(١)

(وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ إِنْ رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾)

المفردات :

(يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا) أى : يمشون مسرعين فى القرآن بالرد له والطمع فيه (مُعْجِزِينَ) : زاعمين سبقهم وعلم قدرة الله عليهم . (فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ) أى : عذاب فى جهنم تحضرهم الزبانية فيها ، لا يفلتون من العذاب . (يَبْسُطُ الرِّزْقَ) : يوسعهم امتحاناً . (وَيَقْدِرُ لَهُ) : يضيقة له ابتلاء (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) فى الخير . (فَهُوَ يُخْلِفُهُ) : يعطى بدله . (وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) أى : وهو خير المطين ، وإطلاق الرازقية على غيره - تعالى - مجاز ، لأنه موصل للرزق ، فهو رازق صورة ، وقال الآمدى : إن المعنى : خير من تسمى بهذا الاسم وأطلق عليه حقيقة أو مجازاً .

التفسير

٣٨ - (وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ) :

والذين يسعون فى معارضة آياتنا بالرد عليها محاولين لإبطالها والنيل منها والطمع فيها ، وتعميز أنبيائنا عن تبليغها وإيصالها للناس ليعملوا بها ويتشفعوا بها ، ويسعون فى الصد عن سبيل الله واتباع رسوله ، والتصديق بآياته زاعمين سبقهم وعدم قدرة الله - تعالى - أو أنبيائه عليهم أولئك اللذين يرتكبون ما سبق فى جهنم تحضرهم الزبانية فيها ، لا يفلتون ولا يجلبهم نفعاً ما عولوا عليه ، وجميعهم مجزيون بأعمالهم .

٣٩ - (قُلْ إِنْ رَبِّي يَمْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ غَيْرُ الرَّازِقِينَ) :

قل أيها النبي : إن ربي يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويضيقه على من يشاء ، فأنفقوا في سبيل الله وتقربوا إليه - عز وجل - بأموالكم (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ) أي : ومهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه فهو يخلفه عليكم ، أي : فهو يعوض عليكم ، لا يعرض سواء ، إما عاجلا بالمال فقد جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى : « أَنْفَقَ أَنْفَقَ عَلَيْكَ » أو يعوضه بالقناعة التي هي كنز لا ينفد ، وإما عاجلا بالثواب الذي كل خلف دونه ، وفي الحديث أن ملكين يصبحان كل يوم يقول أحدهما : « اللَّهُمَّ أَعْطِ مَسْكَا ثَلَاثًا » ويقول الآخر : « اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفَقًا خَلْفًا »^(١) ، (وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) قال العلامة الزمخشري : خير الرازقين وأعلام رب العزة ، لأن كل من رزق غيره من سلطان يرزق جنده ، أو سيد يرزق عبده ، أو رجل يرزق حياله ، فهو من رزق الله أجراه الله على أيدي هؤلاء ، وهو خالق الرزق وخالق الأسباب التي ينتفع بها المرزوق بالرزق .

وقال القرطبي : ما أنفق في معصية : فلا خلاف أنه غير مثاب عليه ولا مخلوف له . وأما البنيان فما كان منه ضروريا يكن الإنسان ويحفظه فذلك مخلوف عليه ومأجور بينانه .

(وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ أَهْتَوْلَاءَ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ) ١٠ قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلَيْسَ مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ آلِهَةً أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ١١ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ) ١٢

المفردات :

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا) أى : يجمعهم للحساب عابدين ومعبودين .
 (أَهْؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ) أى : أهؤلاء خصوكم بالعبادة دونى ؟ (سُبْحَانَكَ) : تنزيها لله
 عن الشرك . (أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ قُونِهِمْ) أى : أنت ربنا الذى نواله ونطيعه ونخلص
 فى العبادة له . (يَعْبُدُونَ الْجِنَّ) أى : الشياطين حيث أطاعوهم فى عبادة غير الله .
 (قَالِيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ) أى : لا يملك المعبودون للعابدين .
 (نَفْعًا) : شفاعاة ونجاة .
 (وَلَا ضَرًّا) : عذابا وهلاكًا . (وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا) أى : ظلموا أنفسهم وهم المشركون .

التفسير

٤٠ - (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ) :
 واذكر - أيها النبي - يوم يحشر الله المستكبرين والمستضعفين وما كانوا يعبدون
 من دون الله ، وحين يعظم بالناس الحال ، ويشاهدون من الأحوال ما لا يحيط به المقال ،
 ثم يقول الله للملائكة - أمام من كانوا يعبدونهم - : أهؤلاء خصوكم بالعبادة دونى ؟
 وهذا الكلام مع كونه خطابا للملائكة ، فهو تقرير للمشركين وتبكيث لهم ، وإقناط لهم عما
 علموا به أطعامهم من شفاعاة الملائكة - عليهم السلام - وليس للاستفهام والاستعلام ؛
 لعلمه - سبحانه - بما تجيب به ، وهو على نهج قوله - تعالى - لعيسى - عليه السلام - :
 « أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ »^(١) ، وقد علم - سبحانه - كون
 الملائكة وعيسى منزهين برآء عما وجه إليهم من موضوع السؤال الوارد على سبيل التقرير
 والغرض أن يقول ويقولوا ، ويسأل ويجيبوا ، فيكون تقريرهم أشد ، وتعميرهم بأبلغ ،
 وخطبهم أعظم ، وهَوَانُهُمْ أَرْم ، وتخصيص الملائكة بالذكر ؛ لأنهم أشرف شركاء المشركين
 الذين لا كتاب لهم ، ولأنهم الصالحون للخطاب ، ولأنه إذا بطلت عبادتهم ، فعبادة
 غيرهم أولى بالبطان ، وذكر ابن الوردي فى تاريخه أن سبب حدوث عبادة الأصنام

في العرب أن عمرو بن لحي مر يقوم بالشام فرآهم يعبدون الأصنام ، فسألهم ، فقالوا له : هذه أرباب نتخذها على شكل الهياكل العلوية ، فنستنصر بها ونستقي ، فتبهم ، وأتى بصنم معه إلى الحجاز وسَوَّلَ للعرب عبادته فعبدوه . واستمرت عبادة الأصنام فيهم إلى أن جاء الإسلام .

٤١ - (قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنْتَ وَلَيْسَ مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ) :

استغفاف بياني : كأنه قيل : فماذا قال الملائكة حينئذ ؟ فقيل : قالوا - منزّهين الله - سبحانه وتعالى وتقدس عن أن يكون معك إله ، أتت الذي نواليه من دونهم ، إذ لا موالاة بيننا وبينهم ، فبينوا بإثبات موالاة الله ومعاداة الكفار برأيتهم من الرضا بعبادتهم لهم ، لأن من كان على هذه الصفة كانت حاله منافيةً لذلك ، ثم أُضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدهم حقيقة بقولهم : (بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ) أي : الشياطين - كما روى عن مجاهد - حيث كانوا يعبدونهم فيما يسولون لهم من عبادة غير الله ، فهم خاضعون لتأثير الشياطين الذين زينوا لهم الشرك .

وقيل : صورت الشياطين لهم صورة قوم من الجن وقالوا : هذه صور الملائكة فاعبدوها فعبدها ، وقال ابن عطية : في الأهم السابقة من عبدة الجن ، وفي القرآن ما يشير إلى ذلك ، قال - تعالى - : « وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ »^(١) .

٤٢ - (فَأَلَيْكُم لَ يَمْلِكُ بَعْضُكُم لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ) :

أي : فالיום لا يملك بعض المعبودين لبعض العابدين نفعًا بالشفاعة ، ولا ضرًا بالعذاب ، لأن الأمر في ذلك اليوم لله وحده ، لا يملك فيه أحد منفعة ولا مضرة لأحد ، فلا نافع ولا ضرر إلا الله وحده .

وهذا ما يقال للملائكة -- عليهم السلام -- من قبل الله عند جوابهم بالتبرؤ عما نسبهم إليهم المشركون ، يخاطبون بذلك على رموس الأَشهاد إظهاراً لعجزهم وقصورهم أمام زاعمى عبادتهم ، وتنصيهاً على ما يوجب خيبة رجاء العابدين فيهم .

وقيل : إن نسبة عدم النفع والضرر إلى البعض المبهم للمبالغة فيما هو المقصود الذى هو بيان عدم نفع الملائكة للمعبدة ينظمه فى سلك عدم نفع العبداء لهم ، كأن نفع الملائكة لعبدهم فى الاستحالة والانتفاء كتفيع المعبدة لهم .

والمراد باليوم يومُ القيامة ، وتقييد الحكم به مع ثبوته على الإطلاق ، لاعتقاد رجاء المشركين على تحقق النفع يومئذ « وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا » وهم المشركون حيث ظلموا أنفسهم بعدم الإيمان : « ذُقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ » فى الدنيا ، يقال لهم ذلك توبيخاً وقرعاً .

(وَإِذَا تُنْفِلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَاحُورٌ مِثْنٌ ۖ وَمَاءٌ تَنْتَنُ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ۖ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝)

المفردات :

(آيَاتُنَا) : القرآن . (قَالُوا مَا هَذَا) : يعنون رسول الله التالى للآيات . (يَصُدُّكُمْ) : يصرفكم ويمنعكم . (هَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ) : من الأصنام . (وَقَالُوا مَا هَذَا) : يعنون القرآن المتلوا . (إِنْكَ مُفْتَرًى) : مَخْلَقٌ (لِلْحَقِّ) : أمر النبوة كله ، أو دين الإسلام . (سِحْرٌ مُبِينٌ) : ظاهر لمن تأمله أنه سحر . (كُتِبَ يَلُوسُونَهَا) : يقرأونها (مِشَارًا) معشار الشيء : عشره ، وقيل : المعشار : عشر العشر ، وقيل المعشار : عشر العُشِير ، والعُشِير هو عشر العشر ، قال الماوردي : وهو الأظهر ، لأن المراد المبالغة في التقليل . ٥١ : قرطبي . (فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) : فكيف كان إنكارى لهم بالتدمير ؟ والاستفهام للتحويل ، أى : كان إنكارى هائلا شديدا .

التفسير

٤٣ - (وَإِذَا تَتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيَّنَّتْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ هَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِنْكَ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ) :

هذا بيان لبعض آخر من كفرهم ، أى : وإذا تتلى عليهم بلسان رسول الله ﷺ آياتنا الناطقة بأحقية عقيدة التوحيد وبطلان الشرك ، يسمعونها من فمه الشريف ، قالوا : ما هذا ؟ - يعنون رسول الله التالى للآيات الواضحات - إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آبائكم من الأصنام ، ويصرفكم عنه ، ويمنعكم منه ، فيجعلكم من أتباعه من غير أن يكون له دين إلهي ، وإضافة الآباء إلى المخاطبين لتحريك عروق العصبية منهم ، مبالغة في تحبيب الشرك إلى نفوسهم ، وتثبيتهم عليه ، وتنفيرهم عن التوحيد ، وقالوا : ما هذا - يعنون القرآن المتلو عليهم - إلا كذب مخلق ومفترى بإسناده إلى الله - عز وجل - وأشاروا إلى القرآن بهذه الإشارة للئيل منه - فيحهم الله - وأنى لهم ذلك وهو الكتاب الكامل (لَا رَيْبَ فِيهِ هُنَالِكَ لِّلْمُتَّقِينَ) كما أشاروا إلى الرسول بمثلها في قولهم الذى حكاها القرآن عنهم بقوله : (قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ هَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ) للنفس من شأنه ولن يستطيعوا ، فهو خير

المرسلين ، سيد الأولين والآخرين ، وقال الذين كفروا للحق ، أى : لأمر النبوة كله ، أو القرآن حين جاءهم من غير تدبير ولا تأمل فيه - قالوا :- إن هذا إلا سحر مبين ظاهر لكل من تأمل فيه

٤٤ - (وَمَا آتَيْنَهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ) :

أى : وما آتيناكم كتباً يدرسونها فيها برهان على صحة الشرك ، كما قال - عز وجل - « أَمْ أَنْزَلْنَاهُمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ »^(١) ولا أرسلنا إليهم قبلك من نذير ينلدهم بالعقاب على شركهم ، وفى وصفهم بأنهم قوم أميون أهل جاهلية لا ملة لهم ، وليس لهم عهد بإنزال كتاب ، ولا بعثة رسول ، فيه ما فيه من التهكم بهم ، كما قال - تعالى :- « أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَمُتَوَسِّكُونَ »^(٢) فليس لتكذيبهم وجه ولا شبهة .

٤٥ - (وَكَلَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا عِشْرَةَ مِائَةٍ آتَيْنَاهُمْ فَكَلَّبُوا رُءُسًا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) :

أى : وكذب الذين تقدموهم من الأمم أنبياءهم كما كذبوا ، وما بلغ المشركون المكذبون من قومك عشر ما آتينا هؤلاء السابقين : من طول الأعمار وقوة الأجسام وكثرة الأموال ، فحين كذبوا رسل جاتهم إنكاراً وعاقبة إنذارى بالتدمير والاستئصال ولم يؤمن عنهم استظهارهم بما هم به مستظهرون ، فيحللوا من مثله ، لتلا ينالهم ما نالهم ويصيبهم ما أصابهم ، فمن سنن الله أن ينصر أوليائه ويؤيد أخصيائه ويدحر مخالفيه وأعدائه ، ولن تجد لسنة الله تبديلاً .

(١) سورة الروم ، الآية : ٢٥

(٢) سورة الزخرف ، آية : ٢١

* (قُلْ إِنَّمَا أَعْظُمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ۚ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِزْفَةٍ ۚ وَقَرَأْتِ
 تُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ
 بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۚ) (١) قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ
 إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٢))

المفردات :

(أَعْظُمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ) : أذكركم وأحذركم بكلمة واحدة هي :

(أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ) (١) قيامهم لله : اهتمامهم بالتفكير لوجه الله فيما دعاهم إليه الرسول
 ﷺ وليس المراد به ما يقابل القعود ، من قولهم : قام فلان بالأمر ، أى : اهتم به حتى
 أنه .

(مِثْلَ خِزْفَةٍ) (أى : .) : اثنين اثنين وواحدًا واحدًا .

(تُمْ تَتَفَكَّرُونَ) (أى : يتفكر الاثنان كلاهما مع الآخر على سبيل التشاور والتفاهم
 للوصول إلى الحقيقة ، ويتفكر كل واحد في نفسه بعد التشاور مع صاحبه .

(مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ) : جملة مستأنفة للتعليل ، أى : ثم تتفكروا فيما دعوتكم إليه
 لأنه ليس بصاحبكم جنون . (إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ) (أى : ما محمد إلا رسول مُنْذِرٌ لكم .

(مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ) (أى : لم أسألكم على تبليغ الرسالة أجرًا ، فالأجر لكم
 إن آمنتم بالله ورسوله .

(إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ) (أى : ما أجرى إلا عليه سبحانه .

(١) آء وما دخلت عليه في تأويل مصدر تذكيره : قيامكم لله ، وهو يدل من اللفظ (واحدة) .

التفسير

٤٦- (قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَىٰ خِزْفٍ ثُمَّ تَقَفُّوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَا يَنْصَحُكُمْ بِهِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِن قَبْلُ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الْمُتَّقُونَ) : جَنَّةٌ لِّأَنَّهُمْ فِيهَا غَدَاقٌ مِّنْ نَّخْلٍ وَفِيهَا زُفْرَةٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَفِيهَا كُنُفٌ مِّنْ دُرٍّ وَفِيهَا سُرُرٌ مُّثْنَانِ خَالِدِينَ فِيهَا هَٰذَا مَا يَدْعُونَ لَهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

بين الله في الآيات السابقة أن الذين كفروا من قريش لما جاءهم الرسول برسالته كذبوه وقالوا : ما هذا إلا فلك مفترى وسحر مبين ، كما أنهم كانوا يصفونه بالجنون ، وقد بين الله خطأهم بقوله : « وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَنْتَسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ نَّذِيرٍ » أي : أنه ليس عندهم علم عن طريق الوحي جاءهم على لسان رسول قبلك ، لكي يعترضوا به على رسالتك ويردوها ، وأنه كان ينبغي لهم أن يقبلوا عليك ويؤيدوك في رسالتك ، بدلاً من تكذيبهم إياك ، وإعراضهم عن الكتاب الذي أيدك الله به وهو الحق المبين ، في حين أنك فخرهم وعزهم ، وأنت الرسول العربي الوحيد الذي جاءهم ، وجاءت هذه الآية أمراً للنبي ﷺ بمواصلة وعظهم وتذكيرهم لهم يتدون ، ومعلوم أن العرب - مع إشرافهم - كانوا يعتقدون أن الله هو خالقهم ، وأنهم ما يعبدون آلهتهم إلا لتقربهم إلى الله زلفى ، ولهذا طلب إليهم في هذه الآية أن يخلصوا في تفكيرهم وبحشهم عن الحق من أجل الله الذي يقرون بألوهيته وربوبيته لأربابهم .

والمنع : قل - أيها الرسول - لهؤلاء الكفار : ما أنصحكم إلا ببخلة واحدة ، هي أن تتركوا التجمع في الرأي القائم على التعصب لمقائد أصولكم ، وأن تنهضوا متفرقين : اثنين ، وواحدًا ، وواحدًا ، فالاثنتان يشاور كلاهما الآخر ويتفاهم معه ، فإنه أعون على الوصول إلى الحق من الفكر الواحد ، فإذا انقدح الرأي بين الاثنين ، عاد كلاهما إلى نفسه ، للموازنة والبيت فبما جاءكم به محمد ، فإنه ليس بصاحبكم هذا جنون ، فقد عرفتموه بالعقل الراجح والفكر الرشيد ، فلا يعقل أن يتصدى لأمر خطير تعثره صعاب لانهائية لها إلا وهو على نور من ربه ، وقد أيد الله بالقرآن وسواه من المعجزات ، ما محمد إلا محضر لكم قُبيل عذاب شديد - هو عذاب الآخرة - فقد بعث قريباً من الساعة ، قال ﷺ : « بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ ، كَهَاتَيْنِ » مشيراً إلى قربها بضم أصبح السبابة إلى الوسطى ، إني أنأ

بالتفرق الصغير بينهما ، ولهذا كان ﷺ خاتم النبيين والمرسلين ، وقربه ﷺ من الساعة نسي ، فالأرض مخلوقة منذ ملايين من السنين لا يعلمها إلا علام الغيوب .

٤٧- (قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) :

لم يحدث أن النبي ﷺ سألهم على تبليغ الرسالة أجراً ، قال - تعالى - في سورة يوسف : « وَمَا سَأَلْتَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ » الآية (١٠٤) . وهذه الآية من هذا القبيل ، تنفي أولاً نفياً صريحاً أنه سألهم أجراً ، وثبتت أن الأجر لهم إن آمنوا ، وتبين أن أجره في تبليغ الدعوة من الله وليس منهم .

ومنى الآية على هذا الوجه : قل - أي الرسول - للمشركين من قومك : لم أسألكم على إيمانكم برسالتى أجراً فالأجر لكم^(١) من الله حين تؤمنون ، وما أجرى في تبليغ الحكم إليكم إلا على الله وحده وهو على كل شيء وقب وحاضر ، فلا يخفى عليه عمل وعلكم ، وسيجزى كل امرئ حسب عمله ونيته .

ويقول الزمخشري في تفسيرها : (فَهُوَ لَكُمْ) جزاء الشرط الذي هو قوله : (مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ) وتقديره : أى شيء سألتكم من أجر فهو لكم ، كقوله - تعالى - : « مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ... الآية » ، وفيه معنيان :

(أحدهما) : نفى سؤاله الأجر رأساً ، كما يقول الرجل لصاحبه : إن أعطيتني شيئاً فخذ - وهو يعلم أنه لم يعطه شيئاً - ولكنه يريد به عدم الأخذ لتحليقه الأخذ على ما لم يحدث وهو الإحطاء .

(والمعنى الثاني) : أنه يريد بالأجر ما أراد في قوله - تعالى - : « قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا » ، وقوله : « قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا »

(١) فن الآية من وجوه البلاغة (الاستخدام) وهو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة التفسير عليه بمعنى آخر ، فلفظ (الأجر) نفى أولاً أنه عليه منهم ، ثم أعاد التفسير عليه بمعنى آخر في قوله : (فهو لكم) وهو الأجر من الله ، أى : فاجر الإيمان من الله لكم ، ثم بين صراحة أن أجره على الله بقوله : (إن أجرى إلا على الله) .

إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۖ لَأَن تَتَّخِذَ السَّبِيلَ إِلَى اللَّهِ نَفْعَهُ يَعُودُ إِلَيْهِمْ ، وكذلك المودة في القربى ،
فقرابته قرابتهم ، وكلاهما أمر معنوي لا مال فيه . انتهى بتصريف يسير .

(قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ
وَمَا يُبَدِّلُ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ
نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾)

المفردات :

(يَقْلِفُ بِالْحَقِّ) : يلقيه وينزله ليرى به الباطل .

(وَمَا يُبَدِّلُ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدُ) أى : لم تعد للباطل كلمة يبدأ بها أو يعيدها .

(فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي) : فإنما يعود ضرر الضلال عليها .

التفسير

٤٨ - (قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْلِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمُ الْغُيُوبِ) :

قل - أيها الرسول - : إن ربى ينزل الوحي على من يشاء من عباده ، ويرى به الباطل
فيلمحه ، أو يرى به إلى أقطار الآفاق ، فيكون وعداً بإظهار الإسلام ونشره فهو علام الغيوب .

٤٩ - (قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِّلُ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدُ) :

قل : جاء الدين الحق من عند الله ، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ واضمحل ، فلم تبقَ للشرك مقالة
يردها بدءاً أو إعادة ، بعد أن علت كلمة التوحيد بنزول القرآن وسطوع البرهان ، وحينما
فتح رسول الله مكة في السنة الثامنة من الهجرة ، دخل المسجد الحرام فوجد أصنام المشركين

حول الكعبة فجعل بطعنها بطرف قوسه وهو يقرأ : « قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا » و « قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ » أخرجه البخارى ومسلم عن ابن مسعود .

٥٠- (قُلْ إِنْ صَلَّيْتُ فَأَيْمًا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اهْتَلَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ) :

سبب نزول هذه الآية - كما ذكره القرطبي - أن المشركين قالوا للنبي ﷺ : تركت دين آبائك فضلت ، فنزلت الآية .

وقد أفادت أن ضلال الإنسان يعود ضرره عليه ، لأنه باختياره ، حيث لم ينتفع بهدى ربه ، وأن اهتدائه تعود منفعة عليه ، لأنه انتفع بهدى ربه ، وهذا الحكم عام لكل مكلف وإنما أمر الله رسوله أن يسنده إلى نفسه ، إما رعاية لسبب النزول ، لتكون رداً على ما قاله له المشركون ، وإما لأن الرسول مع جلالة قدره عند الله ، إذا كان الحكم بقسميه يتناوله ﷺ فإنه يتناول غيره بالطريق الأولى ، والتقابل بين شق الآية يرجع إلى المعنى ، فكانه قيل : قل : إن ضللت فأيمًا أضل على نفسي ، وإن اهتليت فأيمًا هدايتى لنفسى .

واختير الأسلوب الوارد في الآية لما فيه من إسناد فضل اهتدائه ﷺ إلى ما أوحاه الله إليه .

ومعنى الآية : قل - أيها الرسول - : إن ضللت عن الحق ، فأيمًا يعود وبإل ضلالى على نفسى ، فإن النفس أمانة بالسوء ، وإن اهتليت إلى الحق فبسبب ما أوحاه إلى ربى وتوفيقه إياى للانتفاع به ، إنه تعالى - عظيم السمع لكل مسموع ، قريب بعلده من كل معلوم ، فلا يخفى عليه ضلال الضالين ، ولا اهتداء المهتدين ، وسوف يجازى كل امرئ بما كسبت يده .

(وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فِرْعَوْنُ أَقْلَا قَوْتَ وَأَخَذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ⑧١)
 وَقَالُوا ءَامَنَّا بِهِ ؕ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَافُوسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ⑧٢ وَقَدْ
 كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ⑧٣
 وَحِجْلٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ
 إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ⑧٤)

الفرقات :

(إِذْ فِرْعَوْنُ) : حين خافوا عند الموت أو البعث .

(مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ) : من ظهر الأرض القريب من بطنها ، أو من بطنها القريب إلى
 المحشر .

(وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَافُوسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ) : التنافس : التناول السهل ، - أى : وكيف
 يتناولون الإيمان تناولاً سهلاً من مكان بعيد .

(وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ) : وقد كفروا بمحمد ورسالته قبل حضور الموت .

(وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ) : ويتكلمون في محمد بما لم يظهر لهم من المطاعن .

(وَحِجْلٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ) : ومنعوا من الانتفاع بإيمانهم بعد قوات الآوان .

(بِأَشْيَاعِهِمْ) : بأشباههم ، جمع شيع ، وشيع جمع شيعة .

(فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ) : في شك موقع في الريبة ، قال ابن عطية : الشك المرعب أقوى من
 مطلق الشك ، وكأنه يريد أن يقول : إن لفظ (مرعب) وصف للفظ شك لتقويته ، فإن
 الرعب بمعنى الشك والتهمة ، ومثله قولهم : عجب عجيب ، وشعر شاعر .

التفسير

٥١- (وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَأُخِلُّوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ) :

كلام مستأنف يراد به حكاية أحوال الكفار حين يعرفون الحق معاينة وحضوراً ، وذلك عند حضور الموت ، أو حين بعثهم من قبورهم لحسابهم بين يدي رب العالمين .

والخطاب في قوله تعالى :- « وَلَوْ تَرَىٰ » إما للرسول ﷺ وإما لكل من يصلح للخطاب .

والمعنى : ولو ترى الكفار عند الموت أو البعث من قبورهم ، حين فزعوا وخافوا هاربة كغيرهم بعد أن أدركوا حقيقة أمرهم ، فلا قوت لأحدهم مما نزل به ، وأدخلوا من مكان قريب حيث أدخلوا من ظهر الأرض إلى بطنها ، أو من بطنها إلى المحشر ، لوترام حين ذلك لرأيت أمراً هائلاً .

والمقصود من وصف مكان أدخلهم بالقرب سرعة نزول العذاب بهم ، والاستهانة بهم ، وبهلاكهم ، وإلا فلا قرب ولا بعد بالنسبة إلى الله عز وجل .

٥٢- (وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ) :

وقالوا : آمنا بالله وحده ، أو بمحمد وما جاءنا به من الحق ، وكيف يشأى لهم تناول الإيمان تناولاً سهلاً من مكان بعيد عن مكان التكليف فلا ينفع إيمانهم عند الموت ، لأنه في حدود الآخرة ، ولا عند البعث لقوات زمان التكليف ومكانه .

٥٣- (وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْقَنَبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ) :

هذه الآية جملة حالية من ضمير قالوا في الآية التي قبلها ، أي : وقال الكفار : آمنا بالله أو بمحمد من مكان بعيد بعد فوات الآوان ، وحالهم أنهم قد كفروا به من قبل - أي : زمن التكليف - وهم أحياء في الدنيا ، ويرجمون بالظن ويتكلمون بما لم يظهر في الرسول من المطاعن من موضع بعيد عنه ﷺ إن هذا الإيمان لا ينفعهم بعد فوات الآوان وتبدل المكان .

وفسرها الزمخشري بقوله : « وَيَقْلُدُونَ بِالْقَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ » وهو قولهم في رسول الله ﷺ : شاعر ساحر كذاب ، وهذا تكلم بالغييب والأمر الخفى ، لأنهم لم يشاهدوا فيه سحراً ولا شِعْراً ولا كلباً ، وقد أتوا بهذا الغيب من جهة بعيدة عن حاله ؛ لأنَّ أبعد شئ مما جاء به الشعر والسحر ، وأبعد شئ من عادته التي عرفت بينهم وجُربت - أبعد شئ من عادته - الكذب والجنون .

٥٤ - (وَجِبِلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ) :

ومنع الكفار من تحقيق ما يحبون من قبول إيمانهم في الآخرة ، والنجاة من العذاب ، كما فعل بأشْيَاعِهِمْ من قبل من كفار الأمم السابقين ، حيث لم يقبل لهم إيمان بعد خروجهم من الدنيا ، إن هؤلاء وأولئك كانوا من تكليفهم في دنياهم في شك قوى من صدق رسلم فيها بلقوهم من الله - تعالى - : « فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَيَّرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ » ^(١) .

سورة فاطر

هذه السورة تسمى سورة الملائكة ، كما تسمى سورة فاطر ، لوجود هذين الاسمين في الآية الأولى منها .

مقاصد هذه السورة

بدأت بالحمد لله على بدائع خلقه ، وسوابغ نعمه ، ودعت الناس إلى ذكر نعم الله عليهم والعمل للآخرة ، وبينت أن العزة لله جميعاً ، وأنه « إِلَهِ يَصْنَعُ الْكَلِمَ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ » وعقبت ذلك ببيان آياته - تعالى - في خلق الناس ، وفي تفاوت البحار علوية وملوحة وكثرة منافعها ، وفي إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل ، وتسخير الشمس والقمر ، وحجز الآلهة المزعومة عن نفع عابديها في الدنيا والآخرة .

وبينت آيات الله في المطر وآثاره ، وفي اختلاف ألوان الجبال وألوان الناس والنواب والأنعام وأن العلماء هم الذين يخشون ربهم ، وأن قرأه القرآن والصالحين من عباد الله يوفيههم الله أجورهم ، ويزيدهم من فضله ، ووصفت الجنة ونعيمها الدائم ، والنار وأهلها وعذابهم المقيم ، ثم بينت أن شركائهم الذين عبدوهم مع الله لا شرك لهم في خلق السموات والأرض ، وأن الله - تعالى - هو الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا : « وَلَكِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِي » ، وبينت أن المشركين أقسموا إن جاءهم نذير ليكون أحدى من إحدى الأمم : « فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا » ثم ختمت السورة بهذا الإنذار « وَلَوْ يَوَاسِعُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظُهُرِهِمْ مِنْ ذَنْبَةٍ وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُمْ بَعَادِيَهُمْ بِعِيسَى » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ
رُسُلًا اُولٰٓئِ اُجْنَحَةً مَّثْنٰی وَثُلٰثٌ وَرُبْعٌۢ يَّزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ
ۙ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ① مَا يَفْتَحُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ
فَلَا يُمْسِكُ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا تُرْسِلْ لَهُ مِنْۢ بَعْدِهِۦ وَهُوَ
الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ②)

المفردات :

(فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ) : مبدعها على غير مثال سبق ، من الفطر وهو الابتداء والاختراع .

(اُولٰٓئِ اُجْنَحَةٌ) : اصحاب اجنحة ، وهو جمع جناح وهو اليد ، وسيأتي في التفسير بيان ذلك .

(مَّثْنٰی وَثُلٰثٌ وَرُبْعٌ) أى : اثنين اثنين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، حسب مراتبهم .

(يَّزِيْدُ فِى الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ) أى : يزيد بحكمته في بعض مخلوقاته ما يشاء من الزيادات على بعض آخر ، وإن اتفقوا في الجنس والنوع .

(فَلَا يُمْسِكُ لَهَا) : فلا أحد يستطيع إمساكها ومنعها .

(وَمَا يُمْسِكُ فَلَا تُرْسِلْ لَهُ مِنْۢ بَعْدِهِۦ) : وما يمنعه الله ويحبسه فلا أحد يستطيع إطلاقه من بعد إمساك الله له .

(وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) أى : الغالب .

التفسير

١ - (الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :
الفطر في اللغة أصلاً : بمعنى البنى ، كأنه - تعالى - شق العدم فأخرج منه السموات والأرض ثم شاع إطلاقه على الابتداء والاختراع .

أخرج عبد بن حميد والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما عن ابن عباس قال : (كنت لأدري ما فاطر السموات والأرض ، حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بشر ، فقال أحدهما : أنا فطرتها - يعنى ابتدأتها -) والمقصود من فطر السموات والأرض أنه - تعالى - أبدعها من غير مثال سبق .

والملائكة : أجسام نورانية ، خلقهم الله لطاعته : « لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » والأجنحة في اللغة بمعنى : الأيدي ، وهى لكل كائن بحسبه ، فاليد في الإنسان معروفة الشكل ، وفي الطيور لها ريش مصفوف عليها يعينها على الطيران ، وأما في الملائكة فإنها تتناسب مع نورانيتهم ، والله - تعالى - هو الذى يعلم وصفها وشكلها والمقصود من قوله - تعالى - : « مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ » أن الملائكة لا يتساوون في عدد الأجنحة ، فطائفة بجناحين لكل منهم ، وأخرى بثلاثة أجنحة ، وثالثة بأربعة أجنحة ، ولعل ما في الآية من باب ضرب المثل ، وأن من الملائكة من له أكثر من أربعة أجنحة ^(١) ، وهل المقصود من « مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ » أن نصف هذه الأجنحة في الجانب الأيمن من الملائكة ، والنصف الثانى في الجانب الأيسر منهم حسب درجاتهم ، أم أن العدد مكرر في الجانبين ، لأن الأجنحة الثلاثة لا تنقسم كل ذلك من باب الغيب الذى يترك علمه إلى الله وحده .

والمقصود من (الخلق) في قوله - تعالى - : « يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ » إما الملائكة ، على معنى أنه - تعالى - يزيد في عدهم أو في عدد أجنحتهم ما يشاء ، وإما جميع الخلق ، أى : أنه - تعالى - صاحب الإرادة والمشيئة في جميع خلقه ، فيزيد فيهم صفاتاً وعدداً وجمالاً وحسناً ، وعقلاً وعلماً وغير ذلك مما يناسب كل صنف حسب حكمته جل وعلا .

(١) فقد جاء في السنة ما يشير إلى ذلك .

ومعنى الآية : كل انشاء بالجميل عن الله مبدع السموات والأرض بما فيها أو فوقهما ، جاعل الملائكة رسلاً وسفراء بين الله وبين أنبيائه ، ليبلغهم ما أوحاه إليهم ، ورسلاً بينه وبين السالمين من عباده ، لإلزامهم ما فيه الخير لهم ولغيرهم ، وبينه وبين خلقه ليوصلوا إليهم آثار نعمته أو نعمت ، وقد جعلهم ذوى أجنحة مختلفة ، اثنين اثنين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، يزيد في خلق الملائكة ما يشاء عدداً وأجنحة وشكلاً وصورة ، أو يزيد في جميع خلقه ما يشاء نوعاً وعدداً وقوة وعقلاً وعلماً وحسناً وغير ذلك من الكمالات أو ما يقابلها ، مما يناسب كل صنف حسب حكمته - جل وعلا- لا يمنعه مانع من تنفيذ مشيئته إن الله على كل شيء قدير .

٢- (مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) :

المراد بفتح الرحمة : إطلاقها ، ولذا قول بالإمساك ، وفي اختيار لفظ الفتح إشارة إلى أن الرحمة من أنفس الخزان وأعزها منالاً ، وتنكيرها لتعميمها في كل فروعها .

ومعنى الآية : ما يطلق الله للناس أى نوع من أنواع رحمته ، كالعقل والعلم والحكمة والرزق والأمن والصحة وهدهو السر ، فلا أحد يقدر على إمساكه ومنعه عن كتبه الله له ، وأى شيء بمسكه الله فلا أحد يقدر على إرساله من بعد إمساكه الله له ، وهو القوى الغالب فلا يمنع له مراد ، الحكيم الذى يضع الشيء في موضعه .

أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدرى : أن رسول الله ﷺ كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول :

« سمع الله لمن حمده ، ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد . اللهم أهل الثناء والمجد ، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد ، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد » .

وأخرج الإمام أحمد بسنده عن وراذ مولى المغيرة بن شعبه قال : كتب معاوية إلى المغيرة ابن شعبه : اكتب إلى مما سمعت من رسول الله ﷺ فدعاني المغيرة فكتبت إليه أتى سمعت

رسول الله ﷺ إذا انتصرف من الصلاة قال : « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير ، اللهم لا مانع لما أعطيت ، ولا معطي لما منعت ، ولا ينفع ذا الجند منك الجند » وسمعته « ينهى عن قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال ، وعن وأد البنات وعقوق الأمهات ، ومنع وهات » (١) .

وبعد أن بين الله - سبحانه - أنه الموجد للملك والملكوت ، والتصرف فيهما على الإطلاق ، أمر الناس بشكر نعمته فقال :

(يَأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتُمْ تُفْكُونَ ①) وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ② يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ③ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ④)

المسودات :

(اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ) : تذكروها وأدوا حقها .

(١) متفق عليه من رواية المفيرة بن شعبة أخرجه البخاري في « كتاب الأدب » باب : مقول الوالدين ج ٨ ص ٤ ط / الشعب .

وسلم في « كتاب الأفضية » باب : النهي عن كثرة السؤال ... إلخ ج ٣ ص ٣٤١ رقم ١٢ ط / الحلبي مع تقديم وتأخير .

(فَإِنِّي تُؤَفِّكُونَ) : فكيف تصرفون عن عبادة الله - تعالى - وحده .

(وَلَا يَغُرُّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ) : ولا يخذعنكم بالله الشيطان الخداع .

التفسير

٣- (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤَفَّفُونَ) :

يرى الإمام ابن عباس أن المراد من الناس في الآية أهل مكة ؛ لأن السورة مكية ، وقد مر في الآية السابقة الحديث عن كفارها ، وسيأتي تكليبه للرسول في الآية التالية .

ويرى غيره أن المراد عموم الناس مؤمنهم وكافرهم ، فكلهم مأمورون بذكر نعمة الله وشكره عليها ، وأهل مكة داخلون فيهم .

ونعمة الله بالنسبة لأهل مكة أنه - تعالى - أسكنهم حرماً آمناً ، والناس ينحطون من حولهم ، وأنه يسوق الأرزاق إليهم وهم يسكنون في واد غير ذي زرع ، وهم - بعد ذلك - يشتركون مع سائر الناس في نعم الله عليهم .

والمعنى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ تذكروا نعمة الله التي أنعم بها عليكم في خلقكم في أحسن الصور ، ومنحكم نعمة العقل والكلام والقوة والإرادة ، ومكنكم بذلك من استنباط منافع الأرض ظاهرها وباطنها ، ومن الدفاع عن أنفسكم ، والسعى على أرزاقكم ، وأنزل الماء من السماء لثروا به أرضكم ، فتخرج الزرع النضير والثمر الوفير ، ومنه تشربون وتسقون ماشيتكم هل من خالق سوى الله يرزقكم من السماء والأرض ما به قوام حياتكم ، وبسبب وجودكم ، وبقائكم ، لا إله إلا هو الخلاق الرزاق ، فكيف تُصرفون عن توحيده والإيمان بما جاء به رسوله ﷺ .

٤- (وَإِنْ يَكْذِبُوا فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) :

وإن يكذبك مشركو مكة - أي الرسول - فلا تحزن ، فقد كُذِّبَتْ رسل كثيرة قبلك من أمهم - والبالى إذا عمت هانت - وإلى الله وحده ترجع أمور الخلائق جميعاً يوم الدين

فيحاسب كل امرئ على عمله ويجزيه عليه : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » .

٥ - (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ الْفُرُورُ) :

المрад بوعده الله : البعث والجزاء ، وقد أشير إليهما في الآية السابقة بقوله - تعالى - : « وَلِلَّهِ اللَّهُ تَرْجِعُ الْأُمُورُ » .

والمنع : بأنها الناس إن وعد الله عباده بالبعث بعد الموت وحسابهم وجزائهم على أعمالهم وعد حق لا يتخلف ، فلا تخدعنكم الحياة الدنيا بزخارفها ، فتركوا إليها وتعملوا لها وتركوا العمل للآخرة ، فإن الدنيا فانية وأنتم تاركوها وراجعون إلينا بعد حين ، ولا يخدعنكم بالله الشيطان الخداع الغشاش ، فيقول لكم : تمتعوا بدنياكم من حلال ومن حرام كما تحبون فإن الله غفور رحيم - لا يخدعنكم بقوله هذا - فكما أنه غفور رحيم فهو عزيز ذو انتقام ، فكيف لا يغضب من غفل عن مرضاته ، وأصر على عصيانه ، وهو مغفور بنعمه ، ويعلم أن بطشه شديد ، فهل من العقل أن يتعاطى المرء السم القاتل ، ويعتقد أنه لا يموت به ، ولقد أكد الله تحذيره من الشيطان فقال :

٦ - (إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ) :

إن الشيطان لكم عدو - أيها الناس - منذ بداية خلقكم ، فقد أخرج أباكم آدم من الجنة ، وتوعد بإضلال ذريته ، فاتخذوه لكم عدوا واحذروا لإغرائه وإضلاله في عقائدكم وشرائكم ، فما يدعو المتحيزين معه والمشايعين له إلا إلى ملاذ الدنيا وشهواتها الآثمة ، ليورطهم فيها ، ويجعلهم من أصحاب جهنم ويثس المصير .

(الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) أَقَمَنَ زَيْنٌ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَّاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٥٨﴾ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتَثِيرُ سَحَابًا فُسْقَنَتْهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿٥٩﴾)

المسررات :

(زَيْنٌ لَهُ سُوءٌ عَمَلِهِ) : حسنت له نفسه وشيطانه عمله السيء .

(فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ) : فلا تهلك نفسك تحسراً عليهم .

(فَتَثِيرُ سَحَابًا) أى : تُظْهِره وتنشره .

(فُسْقَنَتْهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ) أى : أرسلناه إلى أرض بلد لازرع فيه .

(كَذَلِكَ النُّشُورُ) أى : مثل إحياء الأرض بالنبات ونشور الموتى ويعثهم من قبورهم .

التفسير

٧ - (الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) :

حلل الله عباده في الآية السابقة من خلداع الشيطان حتى لا يكونوا باتباعه من أصحاب السير ، وعقبها بهذه الآية ؛ لبيان مصير من يتبعه ومن يعرض عنه .

ومعنى الآية : الذين كفروا بسيرهم وراء الشيطان وقبولهم تخريبه وعداؤه لهم عذاب شديد لا يُعَادَرُ قُدْرُهُ ، والذين صدقوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات التي عرفوها من الكتاب والسنة لهم مغفرة لما عسى أن يحدث منهم من الذنوب ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ^(١) ولهم مع ذلك أجر كبير ، لإيثارهم طاعة الله على طاعة الشيطان .

٨ - (أَقَمْنَ زِينَهُنَّ سَوَاءَ عَمَلِهِنَّ فَرَأَاهُنَّ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) :

لا بين الله في الآية السابقة مصير الكافرين الذين غرهم بالله الغرور ، ومصير المؤمنين الذين أعرضوا عنه وأخلصوا لربهم ، جاءت هذه الآية لتؤكد تفاوت الفريقين في الجزاء تبعاً لتفاوتهم في العمل ، ولكي تخفف عن الرسول ﷺ أثر ابتعاد قومه عن دعوة الحق .

والمعنى : أهما متساويان في العمل حتى يتساويا في الجزاء ؟ فمن زين له الشيطان عمله السيئ فاعتقده حسناً وانهمك في الكفر والمعاصي ، كمن استقبله واجتنبه واختار الإيمان والعمل الصالح ؟ كلا لا يستويان ، لست مستولياً يا محمد عن ضلال هؤلاء الضالين ، فإن الله يترك من يشاء في ضلاله الذي أراه لنفسه ويعاقبه عليه ، ويعين من يشاء على الهدى الذي اختاره لنفسه ويثيب عليه ، لإعراضه عن الإصغاء إلى تزيين الشيطان ، فلا تهلك نفسك تلهماً على إيمانهم وحزناً على كفرهم ، إن الله عليم بما يصنعون فيجازيهم على كفرهم .

٩ - (وَآلَهُ الَّتِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحُ فَتُفِيِّرُ سَحَابًا فَمُسْقِنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ) :

هذه الآية تشير إلى برهان كوني على استحقاق الله - تعالى - للمعبادة وحده ، كما تشير إلى خطأ الكفار بعبادتهم أوثانهم التي لاشأن لها في أرزاقهم ، وكفرهم بالبعث والنشور مع قيام الدليل عليه بإحياء البلد الميت .

ومعنى الآية : والله وحده هو الذى أرسل الرياح لتحمل بخر الماء إلى حيث يتكون سحاباً فتثيره وتفرقه ، ويسوقه الله إلى بلد أرضه يابسة لاتنبات فيها ، فتحيط به الأرض بعد يبسها ، كذلك بعث الناس من قبورهم يوم القيامة فى السهولة واليسر .

قال أبو حيان : وقع التشبيه^(١) بجهات ، كما قبلت الأرض الميتة الحياة اللاتقة بها ، كذلك الأعضاء تقبل الحياة ، أو كما أن الريح تجمع قطع السحاب ، كذلك يجمع الله - تعالى - أجزاء الأعضاء وأبعاض الموق ، أو كما يسوق - سبحانه - السحاب إلى البلد الميت ، يسوق - عز وجل - الروح والحياة إلى البدن : ٥ .

وجاء بالمعنى الأخير حديث أبى رزّين قال : قلت يا رسول الله ، كيف يحيى الله الموتى وما آية ذلك فى خلقه ؟ قال : يا أبا رزّين ، أما مررت بوادى قومك محلاً^(٢) ، ثم مررت به يهتز خضراً ؟ قلت : بلى يا رسول الله ، قال : فكذلك يحيى الله الموتى ، وتلك آيته فى خلقه^(٣) .

رأى الكلاميين فى كيفية البعث

اختلف علماء الكلام (علماء علم التوحيد) فى طريقة إعادة الجسم ، فقال بعضهم : إنها تكون بإعادة أجزاء المبعوث المتفرقة وضما بعضها إلى بعض ، وقال آخرون : إن الإعادة عن عدم ، وقد اعترض على هذا رأى ، بأنّها إذا كانت عن عدم ، فهذا يؤدى إلى أن يكون البعث إيجاداً لشخص جديد لم يكلف فى الدنيا ، فكيف يثاب ثواب الأول أو يعاقب عقابه ، وقد أجاب أصحاب هذا رأى بأن الثواب والعقاب للروح ، والجسد بدونها لا يحس بعقاب ولا يثواب .

(١) أى : تشبيه التشوير . (٢) أى : جديها لاتنبات فيه . (٣) ابن كثير ، والقرطبي .

(مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْغَزَا فَلَئِنَّ الْغَزَا جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ
 الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ
 السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ ۝ وَاللَّهُ
 خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ
 مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ
 مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ وَمَا يَسْتَوِي
 الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ قُرَاتٌ سَابِغٌ شَرَابُهُ ۚ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۚ
 وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۚ
 وَتَرَىٰ أَلْفَ الْكَفِّ فِيهِ مَوَآخِرَ لَيْتَنَفُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ ۝)

المفردات :

(مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْغَزَا) : يريد الشرف والمنعة .

(إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) : إلى الله يصعد الكلام الطيب من التوحيد ، والذكر

والدعوة إلى الحق ، وقراءة الكتاب ، والسنة . والمراد من صعوده قبوله .

(وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) أى : أن العمل الصالح يرفع قدر الكلم الطيب عند الله تعالى .

(وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ) : ومكر أهل السيئات يهلك ولا ينفذ .

(ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا) أَيْ : زَوَّجَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا .
 (وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ) : وما يطول عمر أحد حتى يصير معمرًا .
 (وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ) : ولا ينقص من عمر أحدٍ غيره ، بَأَن يُعْطَى عَمْرًا نَاقِصًا
 عنه .
 (هَذَا عَذَابٌ قُرْآنٌ) : هذا عذاب شديد العذوبة .
 (وَهَذَا مَلْحٌ أَجَاجٌ) : وهذا مالح شديد الملوحة يحرق بملوحته .
 (وَتَسْتَخْرِجُونَ حَبْلَةً تَلْبَسُونَهَا) : كاللؤلؤ والمرجان .
 (وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَازِيرَ) : الفلك تطلق على السفينة الواحدة ، وعلى أكثر منها ،
 والمراد هنا السفن ، ومعنى مَوَازِيرَ : جاريات تشق الماء بجريها .

التفسير

١٠ - (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا) لِيَصْعَدَ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْمَعْلُ الصَّالِحُ
 يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ :
 كان الكفار يتعززون بالأصنام ، كما قال - تعالى - : « وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا
 لَهُمْ عِزًّا ^(١) » والمنافقون يتعززون بالمشركين ، كما قال - سبحانه - : « الَّذِينَ يَتَخِفُونَ
 الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْتَخِفُونَ عَنْهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا » ^(٢) فأنزل
 الله - تعالى - هذه الآية تخطئة لهؤلاء وأولئك ، وبياناً لأن العزة من الله لمن أطاعه ،
 فهو الذى تطلب منه العزة بطاعته .

والصمود هو التحرك إلى أعلى ، وهو لا يكون فى الكلام على الحقيقة ، فهو مجاز عن
 قبوله ، وللمقصود من قوله : (وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ . . .) قريش ، حيث اجتمعوا
 فى دار الندوة لمكروا برسول الله ﷺ كما يشير إليه قوله - تعالى - : « وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ » ^(٣)

ومعنى الآية : من كان يريد الشرف الرفيع والمنعة ، فليطلبها من الله بطاعته ، فلكل العزة جميعاً يهبها لمن يشاء ، إليه يرتفع الكلام الطيب من التوحيد وقراءة القرآن ، والأحاديث النبوية والذكر والشكر والدعوة إلى الحق ونحوها ، والعمل الصالح يرفع قدر هذا الكلام الطيب عند الله - تعالى - بحيث يكون له من الأجر أعظم مما لو تجرد عن العمل ، الصالح ، ويصح أن يعود الضمير المستتر إلى الله - تعالى - ويعود الضمير الظاهر إلى العمل ، والتقدير : والعمل الصالح يرفع الله إياه ويتقبله كما صعد إليه الكلام الطيب وتقبله .

والذين يَمْكُرُونَ المكرات السيئات من قریش ضد رسول الله ﷺ لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة ، ومكر أولئك هو يَفْسُدُ ولا يتحقق « وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ » والآية وإن تنزلت في مكر قریش برسول الله ﷺ فحكمها شامل لهم ولنيرهم ، كما قال - تعالى - : « وَلَا يَجِئُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ » ^(١) .

١١ - (وَاللَّهُ يَخْلُقُكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحِوُلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) :

تضمنت هذه الآية أن الله - تعالى - خلق جميع البشر من تراب ، وذلك إما باعتبار أبيهم آدم ، فقد خلقه الله من تراب ، وإما لأنهم خلقوا من النطفة التي ترجع إلى الأغلبيّة ، والأغلبيّة نشأت من تراب ، فهم مخلوقون جميعاً من تراب لهذا أو لذلك .

والمقصود من النطفة ماء الرجل الذي فيه الحيوانات المنوية وماء المرأة الذي فيه البويضات ، وقدر بيان ذلك مستوفى في تفسير قوله - تعالى - : « يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَيْثِ » ^(٢) فارجع إليها إن شئت .

وهذه الآية تشير إلى دليل آخر من أدلة البعث غير ما تقدم والمقصود من قوله - تعالى - : (وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَعْمَرٍ) : وما يمد في عمر أحد حتى يصير معمرًا ، فمها معمرًا باعتبار

(١) سورة طه : ٤٣

(٢) الآية : ٥٠ من سورة الحج .

ما يؤول إليه ، والمقصود من قوله : (وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ) ولا ينقص من عمر أحد آخر غير العمر ، كما تقول : عندى درهم ونصفه ، أى : ونصف درهم آخر غير الدرهم الأول ، وهذا هو المعروف فى علوم البلاغة (بالاستخدام) وهو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة الضمير عليه معنى آخر .

ومعنى الآية : والله خلقكم يا بنى آدم من تراب ضمن خلق أبيكم آدم منه ، أو لأنكم خلقتكم من الألفية التى منشؤها التراب ، ثم خلقكم من نُطْفِ أوبيكم ذكرانا وإناثا ثم جعلكم أزواجاً - يتزوج الذكر منكم الأنثى - ليبقى النوع الإنسانى إلى انقضاء الدنيا ، وماتحمل من أنثى بعد مباشرة الزوج لها إلا يعلم الله وتلد به ، وما يعطى أحد عمراً طويلاً يصير به معمرًا وما ينقص من عمر غيره ، بأن يعطى عمراً ناقصاً عن هذا المعمر إلا ثابتاً فى كتاب (١) إن ذلك على الله سهل يسير ، فكل ذلك البحث والنشور .

ولابن عباس فى تفسير الآية رأى غير ما تقدم يرويه عنه سعيد بن جبير ، وهو أن المعنى : « وما يعمر من معمر إلا كتب عمره كم هو سنة ، كم هو شهراً ، كم هو يوماً ، كم هو ساعة ، ثم يكتب تحته ، أو فى كتاب آخر ، نقص من عمره يوم ، نقص من عمره ليله ، نقصت سنة ، حتى يستوفى أجله ، فما مضى من عمره فهو النقصان ، وما يستقبله فهو الذى يعمره » وقد شارك ابن عباس فى رأيه هذا ابن جبير وأبو مالك وحسان بن عطية السلى ، كما ذكره الألوامى ، وابن كثير .

ولكن جعل الآية شاملة لطويل العمر وقصيره أولى من قصرها على المعمر فقط ، فإن كليهما مكتوب عند الله - تعالى - .

١٢ - (وَمَا يَسْتَوِى الْبَحْرَانِ هَذَا عَالِبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا يَمْلَحُ أَجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَبْلًا تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِيرَ لِيَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَكُلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) :

(١) والمراد به : علم الله ، أو الوحي المفوظ ، أو صفة الملاكمة .

ينبها الله بهذه الآية إلى أنه - تعالى - مع قدرته على خلق الأشياء المتباينة طبعاً فهو قادر على أن يجعلها مشتركة في بعض المنافع ، وأن يجعل بعضها منفرداً ببعض آخر منها ، والبحر في اللغة : الماء الكثير ملحاً كان أو عذباً ، فكل ماء مستبحر في المحيطات والبحار والبحيرات والخلجان والأنهار صغيرها وكبيرها يسمى بحرًا ، والاشتراك بين الملح والعذب في هذه التسمية واضح من النص الكريم ، وقد بين الله في هذه الآية أن البحرين العذب والملح نأكل منهما لحماً طرياً هو السمك بمختلف أنواعه وأحجامه ، والتعبير عنه باللحم الطرى للإشارة إلى لطافته وسهولة مضغه لضعف أليافه ، وأنه يكاد يكون لحماً خالصاً لقلة العظم فيه بالنسبة إلى سائر الحيوان ، كما أشار بالأكل منهما إلى المسارعة في أكله قبل أن يفسد . كما ذكر أننا نستخرج من كليهما حلية نلبسها ، كاللؤلؤ والمرجان ، ولكن المروف أن ذلك لا يستخرج إلا من الملح دون العذب .

وقد أجاب النحاس عن ذلك : بأن الله جمع البحرين في اللحم الطرى وأفرد أحدهما في الحلية وهو الملح ، كما في قوله - تعالى - : « وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ » والسكون في الليل ، والابتغاء من فضله في النهار . وقال غيره : إنما تستخرج الأصداف التي فيها الحلية من الدر وغيره من المواضع التي فيها العذب والملح نحو العيون ، فهو مأخوذ منهما ؛ لأن في البحر الملح عيوناً عذبة ، وبينهما يخرج اللؤلؤ عند التآزج ، وقيل : من مطر السماء^(١) .

عل أن الحلية ليس بلامم أن تكون من اللؤلؤ والمرجان ، فأى مانع من اتخاذ حلية من عظام السمك الضخم في المياه العذبة الفسيحة الأطراف ، كالبحيرات الاستوائية ، ولهذا قال بعض قدامى العلماء : لا يبعد أن تكون الحلية من الماء العذب عظام السمك التي يصنع منها قبضات للسيوف والخناجر ، فتعمل ويتحلى بها .

وجاء في التفسير المنتخب للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن العلم أثبت وجود الحلية في الماء العذب ، كما أثبتته الواقع ، ففي المياه العذبة بلنجلترا واسكتلندا وويلز وتشيكوسلوفاكيا واليابان وغيرها توجد أنواع من أصداف اللؤلؤ من الماس والياقوت . إلى غير ذلك ، فارجع إلى تعليقه في الهامش على هذه الآية ؛ فإنه نفيس .

وسمى الآية : وما يستوى البحرين في صفاتها وفي منافعهما ، هذا غلب شديد العذوبة سهل التناول نخلوه مما تعافه النفس ، وهذا ملح شديد الملوحة لذاع لا يستساغ تناوله . ومع تباينهما في الصفة ، فإنكم تأكلون من كل منهما سمكا طرى الألياف ، وتستخرجون حلية تتحلون بلبسها ، وترى الفلك على اختلاف أحجامها تشق مائه وهي تجرى بكم فيه ، لتطبوا من فضل الله وورقه منتقلين فيها من بلد إلى بلد ، ومن قطر إلى قطر ، ولتشكروه - تعالى - بأن تعرفوه وتعرفوا حقوقه فتؤدوها كما أمركم بها .

(يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْكُمْ وَلَا يُنِشِكُ مِثْلُ حَبِيرٍ ﴿١٤﴾)

المفردات :

(يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ) : يدخله فيه فينقص الليل ويزيد النهار .

(وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) : ذللها وأجراها خاضعين لمشيئته .

(لِأَجَلٍ مُّسَمًّى) : لوقت معين ، وسيأتي شرحه .

(مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ) : القطمير : لفافة النواة .

التفسير

١٣ - (يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ) :

يدخل الله - تعالى - الليل في النهار فيزيد النهار وينقص الليل ، وذلك في فصل الربيع والصيف ، ويدخل النهار في الليل ، فيزيد الليل وينقص النهار ، وذلك في فصل الخريف والشتاء ، وأجرى الشمس والقمر خاضعين لمشيئته ، كل منهما يجري في فلكه ، ويرسل نوره لأجل سواه الله ، وهو يوم القيامة ، أو هو مدة الدورة في كليهما ، فلورة القمر تستغرق شهراً قمرياً ، ودورة الشمس تستغرق سنة شمسية ، ثم يعود كلاهما لابتداء دورة جديدة ، ذلكم العظيم الشأن الذي أبدع هذا النظام هو الله ربكم له وحده الملك كله ، لا شريك له فيه ، واللذين تدعونهم آلهة غيره من الأصنام ما يملكون قشرة نواة .

١٤ - (إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَكُلُّهُمْ سَيعٍ مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِإِسْرَائِيلَ كَمَا كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ) : إن تدعوهم يا عابديهم لتفريج كرب أو قضاء حاجة لا يسمعو دُعَاءَكُمْ ؛ لأنَّها جمادات ، ولو سمعوا على سبيل الفرض والتقدير ما حققوا دعاءكم لعدم قدرتهم على النفع والضرر ، ويوم القيامة يتبرأون من إشراككم بالأسنة مقالهم يخلقها الله لهم ، أو بالأسنة حالهم قائلين : ما نحن آلهة وما أمرناكم بعبادتنا ، وما كنتم إيانا تعبدون وإنما كنتم تعبدون هؤاكن .

ويحتمل أن تكون الآية عامة لمن عبد الأصنام والملائكة والبشر كعيسى - عليه السلام - وعدم سماع الملائكة وعيسى لهم ؛ لأنهم في شغل عنهم بما هم فيه ، أو لأن الله صان أسماهم من ذلك الدعاة لقبه ، ولو سمعوا ما استجابوا لهم .

* (يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ
الْحَمِيدُ ١٥) إِنْ يَسْأَلْكُمْ عَنْ بَيِّنَاتٍ مِنْ بَيِّنَاتِ اللَّهِ فَقُلُوا إِنَّهَا
مِنْ اللَّهِ يَعْزِمُ ١٦) (

الغردات :

(أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ) أى : المحتاجون إليه .

(هُوَ الْغَنِيُّ الْعَزِيمُ) أى : المستغنى عما سواه بالذات ، المحمود بكل لسان .

(إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ) : بَأَنَّ يفتنيكم ، ويستبدل بكم غيركم

(وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ) أى : وما ذلك بصعب أو ممتنع على الله .

١٥ - (يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) :

والمعنى : يا أيها الناس أنتم المحتاجون في أنفسكم لإيجاد وإبقاء ، وفي حركاتكم وسكناتكم وفيما ينع لكم من أموركم ، أو خطب يلزم بكم ، وهو - سبحانه - الغنى بالذات عما سواه المحمود بكل لسان ، لِفَيْضِ إِنْعامه عليكم بعد فقركم إليه .

وفي توجيه الخطاب لجميع الناس تغليب للحاضرين منهم على الغائبين .

١٦ - (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ) :

أى : إن يشأ يذهبكم - أيها العصاة - بإفنائكم وإبدالكم بخلق أطوع منكم وأزكى ، ليسوا على طبيعتكم ، بل مستمرون على طاعته وتوحيده ، أو بَأَنَّ يأتي بعالم غيركم لا تعرفونه ، فلأن خناه في الأزل بطلته لا بكم .

وتفسير « الجديد » بما ذكر مروى عن ابن عباس ، وجمله « إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ » تقرير وتأكيد لاستغناؤه - عز وجل - عنهم .

١٧ - (وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ) :

المعنى : أن إذهابهم والإتيان بخلق جديد ليس على الله بصعب أو متعذر ، فهو - سبحانه - القادر المتصرف إذا أراد شيئاً قال : يكن ، فيكون .

(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنصِرُ الَّذِينَ يُحْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾)

الفردات :

(وَلَا تَزِرُ) أى : ولا تحمل ، والوزر : الإثم والثقل ، يقال : وزر يزر من باب وعد ، إذا حمل الإثم أو الثقل .

(وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا) أى : وإن تدع نفس أثقلها الإثم إلى حِمْلِها - بكسر الحاء - وهو فى الأصل ما يحمل على الظاهر ثم استعير للمعاني نحو : الذنوب والآثام . والجمع أحمال وحمول ، وهو من باب ضرب .

(وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ) أى : ومن يصلح حاله فإن ثمرة صلاحه تعود إليه ، يقال : زكا يزكو إذا صلح ، وزكيت به بالثقليل : نسبته إلى الزكاة وهى الصلاح والطهر .

(وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) أى : المرجع والمآب .

التفسير

١٨ - (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ ..) :

دوى أن الوليد بن المغيرة قال لقوم من المؤمنين : اكفروا بحمد ﷺ وعلى وِزركم ، فنزلت .

والمنع : ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى يوم القيامة ، بل كل نفس تحصل لإنها
الذى اقترفته ، فلا تؤاخذ نفس بما لا تقتضيه كما يفعل جبابرة الدنيا من أخط الجار
بجاره ، والمولى بوليه .

وأما قوله - تعالى - : « وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ » فهو وارد في
الضالين المضلين ، فإنهم يحملون أفعال إضلالهم الناس مع أفعال ضلالهم ، وذلك كله
من أوزارهم فليس فيه شيء من أوزار غيرهم ، والمراد بأثقالهم : ما كان بمباشرتهم ، وبما معها : ما كان
بسيبهم .

والمنع : وإن تدع نفس مثقلة بحملها من اللذات إنساناً ليتهاجم عليها بعض أوزارها
لم تُجب بحمل شيء منه ، ولو كان للدهو ذا قربي من الداعي كآب أو ولد أو أخ ، إذ كل
مشغول بنفسه كما قال - تعالى - : « يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبِ وَبَيْتِهِ
لِكُلِّ شَيْءٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ »^(١) .

وروى عن حكمة : أن الرجل يأتي إلى أبيه يوم القيامة فيقول له : ألم أكن بك بغواً ، وعليك
مشغفاً ، وإليك محسناً ، وأنت ترى ما أنا فيه ؟ فهب لي حسنة من حسناتك ، أو احمل عني
سيئة . فيقول : إن الذي سألتني يسير ولكنني أخاف مما تخاف منه ، وإن الأب يقول
لابنه مثل ذلك ، فيرد عليه نحواً من هذا ، ثم تلا حكمة : « وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى جِهْلِيهَا
لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى » .

وقال الفصیل بن عياض : هي المرأة تلقى ولدها فتقول : يا ولدي ، ألم يكن بطني
لك وعاء ؟ ألم يكن لك ثدي سقاء ؟ ألم يكن حجرى لك وطاء ؟ فيقول : بلى يا أمه ،
فتقول : يا بني ، قد أثقلتني ذنوبي فأحمل عني منها ذنباً واحداً ، فيقول : إياك عني
يا أمه فإني بلتني عنك مشغول .

(إِنَّمَا تَنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ) : استئناف مسوق لبيان
من يتعظ بما ذكر ، أي : إنما تنذر بهذه الإنذارات ونحوها الذين يخشون ربهم خالبيين

عن عذابه ، أو عن الناس في خلواتهم ، وأقاموا الصلاة بأركانها وشروطها ، بقلوب واعية ، وأفئدة ذاكرة ، فإنما ينتفع بإندارك وتحذرك هؤلاء من قومك دون من عداهم من أهل الكفر والعناد ، فلا تحزن على إعراضهم عنك وصدحهم غيرهم عن دعوتك .

(وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ) أى : ومن تطهر من الأوزار والمعاصي بالإيمان والنبوة والعمل الصالح ، فإنما يتطهر لنفسه ، لاقتصار نفع عمله عليها ، كما أن من تلذس بالمعاصي والإعراض عن دعوة الرسول لا يتلذس إلا عليها .

وهذه الجملة فيها حث على تطهير النفس وتزكيتها .

(وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ) أى : وإلى الله المرجع والمآب لا إلى غيره ، وهو وعد للطائع بحسن العاقبة ، ووعد للعاصي بسوء الخاتمة .

(وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ١٦) وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا
النُّورُ ١٧) وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ ١٨) وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ
وَلَا الْأَمْوَاتُ ١٩ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يُشَاءُ ٢٠ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي
الْقُبُورِ ٢١ إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ ٢٢)

المفردات :

(وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ) : مثل للكافر والمؤمن . (وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ) : مثل للباطل والحق . (وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ) : مثل للثواب والعقاب ، والحرور : الريح الحارة كالسموم ، إلا أن السموم تكون بالنهار ، والحرور بالليل والنهار ، نقل ذلك عن القراء ، وقال الأخفش : الحرور لا يكون إلا مع شمس النهار ، والسموم يكون بالليل .

١٩ - (وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ) : عطف على قوله : « وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ » ، والأعمى والبصير : مثلاً للكافر والمؤمن كما قال قتادة والسدى وغيرهما ، أى : لا يستوى الكافر الذى يماثل الأعمى فى عدم الاهتداء إلى الطريق الموصلة للغاية ، لا يستوى مع المؤمن الذى يماثل البصير ، فى أنه يضع الأمور فى نصابها ، ويرى الضار والنافع ، ولا تلتبس عليه السبل ، ولا تخفى عليه المقاصد والغايات ، فيتهدى إلى خالقه ولا يشرك به غيره .

وقدم الأعمى على البصير مع أن البصير أشرف ، إشارة إلى أن الكافر موجود قبل البعثة والدعوة إلى الإيمان ، فالاستبصار يأتى بعد ضده .

٢٠ - (وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ) :

أى : ولا يستوى الباطل المثلث للظلمات ، ولا الحق المماثل للنور ، إذ الظلمات تدعو إلى الحيرة شأن الباطل ، والنور يهdy إلى الطريق القويم ، شأن الحق .

وجمع الظلمات مع أفراد النور ، لتعدد فنون الباطل ، مع اتحاد سبل الحق ، وقدمت الظلمات على النور ، لأنها عدم والنور وجود ، والعدم مقدم على الوجود .

٢١ - (وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحَرُّ) :

أى : ولا يستوى الثواب المثلث للظل فى أنه داع إلى الراحة والنعيم ، مع العقاب الذى يماثل الحرور ، وهى الريح الحارة ، وهى ريح تلمح الوجوه وتكاد تمسك الأنفاس . وتكرير لفظ (لا) .. بين المتقابلين للتأكيد .

٢٢ - (وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ) :

تمثيل للمؤمنين الذين دخلوا فى الدين بعد البعثة بالأحياء ، وللكافرين الذين استكبروا وأصروا على كفرهم بالأموات .

(إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ) أى : يسمع من يشاء من أوليائه الذين خلقهم لجنه
ساجع تظهر وقبول آياته .

(وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ) أى : إنك لا تسمع الكفار الذين أمات الكفر
قلوبهم ، وأبطل حواسهم فأصبحوا كالأموات ، وكما أنك لا تسمع الأموات الذين توسلوا
القبور ، فكذلك لا تسمع من مات قلبه من هؤلاء المشركين الذين كتبت عليهم العقوبة
والهزيمة فترشح لتمثيل المصيرين على الكفر بالأموات ، وإشباع في إقناطه - عليه السلام -
من إيمانهم ، حيث علم - سبحانه - من يدخل في الإسلام من لا يدخل فيه ، فيهدى سبحانه
من يشاء هدايته ، وأما أنت فخطى عليك أمرهم ، فلا تحرص على إيمان قوم مغلولين
وضوا بالباطل وأمروا عليه .

٣٣ - (إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ) :

أى : ما أنت إلا منذر بتبليغ رسالة ربك ، فإن كان المنذر ممن أراد الله له الهداية
وفق ما علم - سبحانه - من طبيعته ، وحسن اختياره ، سمع واحتدى ، وإن كان ممن أراد الله
ضلاله ، وطبع على قلبه لإصراره على الكفر ضل وغوى ، فلا تحزن عليهم ، لأنه ليس
عليك من أمر هدايتهم أو ضلالهم سوى التبليغ والإنذار ، وأما الاعتناء فليس من وظائفك
ولا حيلة لك في المطبوع على قلوبهم لسوء اختيارهم ، وخبت نفوسهم .

(إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۖ وَلَمِّن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا
فِيهَا نَذِيرٌ ۝ وَإِن يَسْكَبُواكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۖ وَبِالْكِتَابِ الْأَمِينِ ۝ ثُمَّ
أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكُفِّرُوا كَانِ نَكِيرٌ ۝)

التفسيرات :

(إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ) أى : محقين بإرسالك ، أو إرسالاً مصحوباً بالحق

(وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) أى : ما من أمة مضى فيها نذير من نبي أو عالم يقال : مضى بمضى مضياً : خلا .

(وَبِالزُّبُرِ) أى : الكتب : جمع زبور ، فعول من الزبر بمعنى الكتابة ، والزبور كتاب داود - عليه السلام - (ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا) من الأخذ : بمعنى الإيقاع بالخصى وإنزال الطوبى به .

(فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) أى : فكان إنكارى عليهم شديداً بليغا .

التفسير

٢٤ - (إِنَّا أَرْسَلْنَا بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) :

المعنى : إنا أرسلناك - أي النبي - محقين بإرسالك لتكون بشيراً بالوعد الحق ، ونذيراً بالوعد الحق ، وما من أمة من الأمم التي وجدت في الأزمنة السابقة إلا سلف فيها نذير من نبي أو عالم ، قام بما كلف به من نذارة أو بشارة ، والاكتفاء بقوله : « نذير » للعلم بأن النذارة قرينة البشارة ، ولا سيما أنهما اقترنتا في صدر الآية .

٢٥ - (وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ) : الآية تسلية للرسول - صلى الله عليه وسلم - .

والإي : وإن أصغر هؤلاء المكذبون من كفار قريش على تكذيبهم لإيالك ، فلا تبال بهم ، ولا تنبأ بإعراضهم ، لأنك قد كذب الذين من قبلهم من الأمم الفانية التي اتبعت هواها ، وقد جاءتهم رسلمهم بالمعجزات الباهرة ، والآيات والبراهين البينة ، والشرائع الموضحة الدالة على نبوتهم ، وصدق دعوتهم ، كما جاءتهم الصحف الإلهية كصحف إبراهيم ، وبالكتاب الذي يشع نوراً وحكمة كالطورا والإنجيل - على إرادة التفصيل - ، يعنى : أن بعض الرسل جاء بالبينات لقوم ، وبعضهم جاء بالزبر لأخرين ، وبعض جاء بالكتاب المنير لغيرهم ، لاعل معنى إرادة الجمع وأن كل رسول جاء بجميع ما ذكر ، ويلاحظ أن البينات بمعنى الدلائل أو الشرائع جاءت لجميعهم .

٢٦- (ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) :

أى : ومع ما جاءهم به رسلهم من المعجزات والكتب استمروا على تكذيبهم ، فأمرهم الله ثم عاقبهم بأنواع العقوبة التى تركتهم أثراً بعد عين لكفرهم (فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) الاستفهام للتحويل والتعظيم ، والمعنى : فكان إنكارى عليهم عظيماً بليغاً استأصلهم حتى لم يبق لهم باقية .

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ
مُتَّخِلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا
وَعَرَائِبٌ سُودٌ ﴿٧٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٧٨﴾)

المفردات :

(وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ) الجدد : الطرائق المختلفة فى ألوان الجبال ، جمع جُدة - بضم الجيم - وهى الطريقة .

(وَعَرَائِبٌ سُودٌ) : جمع غريب ، وهو الذى أبعد فى السواد ، وأغرب فيه ، ومنه الغراب ، والعرب تقول للشديد السواد الذى لونه لون الغراب : أسود غريب ، ولفظ «سود» بدل من غريب وليس تأكيداً ؛ لأن تأكيد الكلمات لا يتقدم عليها . ٥١ : قرطبي نقلًا عن القاموس .

(وَالدَّوَابِّ) : جمع دابة ، وهى مادب من الحيوان ، وغلب على ما يركب ، ويقع على الذكر أيضاً : قاموس .

التفسير

٢٧- (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ...) الآية .
استئناف مسوق لتقرير ما أشعر به قوله - تعالى - : « ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ » من عظيم قدرته - عز وجل - وقال أبو حيان : هو لتقرير وحدانيته - تعالى - بأدلة
سماوية وأرضية إثر تقريرها بأمثال ضربها - عز وجل - والاستفهام للتقرير ، والرؤية قلبية .
والمعنى : أَلَمْ يَنْتَه إِلَى عِلْمِكَ قُدْرَةُ اللَّهِ الْبَالِغَةِ فِيهَا ذِكْرٌ ، وفي خلقه الأشياء المختلفة من
شئ واحد وهو الماء الذي أنزله من السماء ، فَأَخْرَجَ بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا من أصفر ،
وأحمر ، وأخضر ، وأبيض ، أو يراد باختلاف الألوان اختلاف الأنواع ، فيختلف كل نوع
بتمدد أصنافه .

وقوله - تعالى - : (وَرِمَ الْجِبَالُ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ) :
إما عطف على ما قبله بحسب المعنى ، أو حال ، أى : وبعض الجبال ذو جدد معنى طرائق يخالف
لون بعضها لون البعض الآخر ، حيث نجد منها طريقة بيضاء ، ومنها طريقة حمراء ، ومن
الجبال ما اتحد لونه ، وهو الأسود شديد السواد ، وقيل : عطف على بيض فهو من تفاصيل الجدد
والصفات القائمة بالجبال الملونة ، والغريب تأكيد للأسود بحسب المعنى ، فيقال : أسود
غريب وهو الذى أبعد فى السواد وأغرب ، وقد جاء فى الآية على التقديم والتأخير ، أى :
سود غرابيب ، كما قال الفراء ، فيعرب بدلا كما تقدم .

وفى تلك الجبال التى تختلف ألوانها آيات واضحة على كمال قدرة الله ، وعظيم صنعه ،
تنزهت أسماؤه عن الشريك والنظير ، وعلا علواً كبيراً .

٢٨- (وَرِمَ النَّاسُ وَالنَّوَابُ الْأَنْعَامُ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ ...) الآية .
المعنى : وبعض الناس والنواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ، أى : اختلافاً كما اختلاف
الثمرات والجبال ، ففيهم الأحمر والأبيض والأسود ، وقوله : « كَذَلِكَ » من تمام ما قبله
والوقف عليه حسن يجمع أهل الأداء ، وهذا الاختلاف فى الألوان دليل على صانع مختار
- جل شأنه -

وقوله - سبحانه -: « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ » تكملة لقوله تعالى -: « إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ » بتعيين من يخشى الله - عز وجل - من الناس ، بعد بيان اختلاف طبقاتهم ، وتباين مراتبهم ، أى : إنما يخشاه بالغييب العلماء الذين علموه بصفاته فعظموه ، ومن ازداد علماً به ازداد منه خوفاً ، وأحق الناس بخشية الله هم العلماء الذين عرفوا أسرار اختلاف هذه الموجودات مع أنها من أصل واحد ، وَمَنْ عِلْمُهُ بِهِ أَقْلٌ كَانَ آمَنًا لِحُجْلِهِ وَسُوءِ نَظَرِهِ فِيهَا وَرَاءَ هَذِهِ الْحَيَاةِ ؛ لِأَنَّ مَدَارَ الْخَشْيَةِ مَعْرِفَةُ الْمَخْشَى وَالْعِلْمُ بِشَيْئِهِ ، كَمَا قَالَ - عليه الصلاة والسلام - : « أَنَا أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ » ، وقال الربيع بن أنس : من لم يخش الله فليس بعالم ، وقال مجاهد : إنما العالم من خشى الله - عز وجل - وأسند الدارمي أبو محمد عن مكحول قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إن فضل العالم على العابد كفضل علي أدناكم ، ثم تلا : « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ») وحيث كان الكفار يعزل عن هذه المعرفة لم يفتد إنذارهم بالكلية إلا من أتى السمع وهو شهيد .

وتقديم لفظ الجلالة وتأخير العلماء يؤذن أن الذين يخشون الله من عباده العلماء دون غيرهم ، وقرئ برفع لفظ الجلالة ونصب العلماء ، ويكون المعنى : إنما يحظم الله من عباده العلماء ويجلهم ، فالخشية مستعارة للتعظيم ، لأن المعظم يكون مهيباً .

(إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ) : تعليل لوجوب الخشية لدلالة العزة على كمال القدرة على عقوبة العصاة وقهرهم ، ودلالة الغفرة على إثابة أهل الطاعة والمغفرة عنهم ، والمقاب المتيب عنه أن يُخْشَى ، ولا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادر على العقوبة .

وفي بعض الآثار : نزلت في أبي بكر الصديق - رضى الله تعالى عنه - ومدد ظهرت عليه هذه الخشية حتى عرفت فيه .

(إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ۖ لِيُؤْفِقَهُمُ الْأُجُورَ ۖ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٩﴾)

الترداد :

(يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ) : يقرءونه ، وفعله : تلاه يتلوه تلاوة ، ويقال : تلاوت الرجل آتله تُلُوًا على فَعُول : تبعه ، فأنا له تالٍ ، وتَلَوَ وزن جمل .

(لَّنْ تَبُورَ) : لن تهلك . يقال : بار يبور بُورًا - بالضم - هلك . أو لن تكسد ، يقال : بار الشيء بُورًا - بالفتح - : كسد ؛ لأنه إذا ترك صار ههمنتفع به فأشبه الهالك من هذا الوجه ، فالضمان متقاربان .

التفسير

٢٩ - (إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ) :

المراد من الذين يتلون كتاب الله ، الذين يداومون على قراءته حتى صارت لهم سنة وعنوانًا ، والمقصود بهم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال عطاء : هم المؤمنون أى : عامة وهو الأرجح ، ويدخل فيهم الأصحاب دخولاً أولياً ، وهم مع مداومتهم على تلاوته يعملون به ، فذلك صفتهم .

وقيل : معنى يتلون كتاب الله : يتبعونه فيعملون بما فيه ، بجعل يتلو من تلاه إذا تبعه ، واختار بعضهم المعنى التبادر حيث إنه - سبحانه - لما ذكر الخشية وهى عمل القلب ذكر بعدها عمل اللسان والجوارح والعبادة المالية .

(وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً) أى : لا يقنعون بتلاوته من حلاوة العمل بما دعا إليه ، فيقيمون الصلاة فرحاً ونفلاً ، وينفقون مما آتاهم الله كيفما تيسر لهم الإنفاق فى السر أو العلانية ، وقيل : السر فى الإنفاق المستون ، والعلانية فى الإنفاق المفروض .

وكون الإنفاق مما رزقوا إشارة إلى أنهم لم يسرفوا ولم يبسطوا أيديهم كل البسط ، فمن للتبعض ، ومقام المدح يشعر بأنهم تحروا الحلال الطيب .

(يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ) أى : يرجون بما قلموا من الطاعات معاملة مع الله لنيل ربح الثواب ، فالتجارة مجاز عن ذلك ، وهذه تجارة لن تهلك ولن تكسد ، وجملة (لَّن تَبُورَ) صفة لتجارة جىء بها للدلالة على أنها ليست كسائر التجارات الدائرة بين الربح والخسران ، لأنها اشتراء باقى بقاء ، وفيه إشعار بأنهم لا يقطعون برواج تجارتهم عند الله ، بل يأتون ما أتوا من الطاعات وقلوبهم وجملة ألا يقبلها الله منهم .

٣٠- (لِيُؤْفِقَهُمُ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ) :

قوله - سبحانه - : (لِيُؤْفِقَهُمُ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ) متعلق بـ (لَّن تَبُورَ) أى : لن تبور ليوفيهم أجور ما قدموا من الطاعات والأعمال الصالحة ، ويزيدهم عليه من جزائى فضله ، وفيض إنعامه . (لِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ) : تمليل لما قبله من التوفية والزيادة ، أى : غفور للذنوب ، شكور يقبل القليل من العمل الخالص ، ويثيب عليه الجزيل من الثواب .

(وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٦١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ
الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ
مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۚ إِذْنُ اللَّهِ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ
الْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾ جَنَّتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ
ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٦٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۚ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٦٤﴾ الَّذِي
أَحْلَلْنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ ۚ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا
فِيهَا لُتُوفٌ ﴿٦٥﴾)

السرديات :

(مِنَ الْكِتَابِ) أى : القرآن .

(ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ) أى : جعلنا القرآن ميراثاً منك لأمتك التى اخترناها حل
سائر الأمم .

(فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ) : بأن رجعت سيئاته على حسنة .

(وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ) : بأن تساوت حسنة مع سيئاته .

(وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ) : بأن رجعت حسنة على سيئاته .

(يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ) : الأساور : جمع أسورة جمع سوار ، فهى جمع جمع ،
وهو ما يلبس فى المعصم ، وسوار المرأة معرب كما قال الراغب .

(الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ) أى : أزال جنس الحزن الشامل لأحزان الدنيا والآخرة .
 (لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ) أى : تعب ومشقة ، يقال : نَصِبَ كضرح إذا تعب وأحيا .
 (وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ) أى : إعياء وكلال من التعب ، يقال : لغِبَ لَغْبًا ولُغِبًا ،
 كمنع : أحيا أشد الإعياء .

التفسير

٣١- (وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ) :

المعنى : والقرآن الذى أوحيناه إليك -أيها النبي- هو الحق مصدق لما تقدمه من الكتب
 السابقة ، بمعنى أنه لا ينفك عن التصديق لها وموافقته إياها فى العقائد وأصول الأحكام ،
 وهو -سببانه- محيط ببواطن أمور عباده وظواهرهم ، فليكن وأبصر أحوالك ، وراك أهلاً
 لأن يوحى إليك مثل هذا الكتاب المعجز الذى اشتمل على سائر الكتب .

٣٢- (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ
 وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُرِيدُ اللَّهُ فَلَكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ) :

المعنى : نحن أوحينا إليك القرآن الكريم ثم قضينا بثوابه منكم الذين اصطفيناهم
 من عبادنا ، وهم -كما قال ابن عباس وغيره- : أمته من الصحابة والتابعين وتابعيهم من بعدهم
 بمن يسير سيرتهم إلى يوم القيامة ، أو أمته بأسرهم ، فإن الله اصطفاهم على سائر الأمم
 وجعلهم أمة وسطاً ، واختصهم بكرامة الانتماء إلى أفضل رسله - عليهم الصلاة والسلام -
 وليس من ضرورة واثلة الكتاب مراعاته حق رعايته لقوله تعالى - : « فَخَلَفَ مِنْ بَينِ يَدَيْهِمْ خَلَفٌ
 وَرِثُوا الْكِتَابَ »^(١) والتعبير عن الإيراث بلفظ الماضي لتحقيق وقوعه ، ولأنهم ورثوه أولاً
 فى علم الله .

(فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ) : الفاء للتفصيل ، أى : ظالم لها بالتقصير وهو المرجأ لأمر الله .

(وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ) : يتروك بين العمل بالقرآن ومخالفته .

(وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ) أى : مقبل عليها ، حريص على تحصيلها قبل

غيره ، بعلم الله وتوفيقه .

وقى قوله : « إِذْنِ اللَّهِ » تنبيه على عزة مثال هذه الرتبة وصعوبة مأخذها .

وخلاصة القول إن الظالم لنفسه : مَنْ رجحت سيئاته على حسناته ، والمقتصد : مَنْ استوت سيئاته وحسناته ، والسابق : مَنْ سبقت حسناته على سيئاته - كما تقدم في المفردات - وكلهم من أهل الجنة مآلاً بعد عفو الله ، وقد روى عن عمر - رضى الله عنه - قال - وهو على المنبر - : قال رسول الله ﷺ : « سابقنا سابق ، ومقتصدنا ناج ، وظالمنا مفطور له » ، وسئل أبو يوسف - رحمه الله - عن هذه الآية فقال : كلهم مؤمنون ، وأما الكافرون فقصفتهم بعد هذا ، وهو قوله - تعالى - : « وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ » - وكون الطبقات الثلاث من أهل الإيمان هو ما عليه الجمهور .

وإنما قدم الظالم للإيذان بكثرة أفراده ، وأن المقتصدين قليل بالنظر إليهم ، والسابقين أقل من القليل ، وقيل : قدم الظالم لثلا ييأس من رحمة الله ، وآخر السابق لثلا يجب بعمله ، فتحين توسيط المقتصد .

(ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ) أى : ما تقدم من توريث الكتاب ، والاصطفاء : هو الفضل الذى لا يعمده فضل فى سموه ، وعلو منزلته عند الله . وقيل : الإشارة إلى السبق فى الخيرات ، وهو الفضل الذى لا ينال إلا بتوفيق الله وتأييده .

٣٣ - (جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ) :

يخبر الله أن ملأى هؤلاء المصطفين من عبادته الجنة ، وهم الظالم لنفسه ، والمقتصد ،

والسابق ، لأن الدخول ميراث ، والميراث يستحقه العاق والبار إذا كان نسبهم صحيحاً ، وهؤلاء قد صبح نسبهم إلى الإسلام بالإيمان ، غير أن الظالم يحبس يوم القيامة ويُردع ويقرع ثم يدخل هؤلاء جميعاً الجنة ، يحلون فيها بعض أساور من ذهب ، ويحطون لؤلؤاً كذلك .

(وَكَيْسَاهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ) أى : حرير محض ، وتغيير الأسلوب حيث لم يقل : ويلبسون فيها حريراً ، للإيذان بأن ثبوت اللباس لهم أمر محقق غنى عن البيان ، إذ لا يمكن حراؤهم عنه ، وإنما المحتاج إلى البيان ماذا يلبسون ؟ بخلاف الأساور واللؤلؤ فإنها ليست من اللوازم الضرورية ، فجعل بيان تحليتهم بها مقصوداً بالذات ، ولعل هذا هو الباحث على تقديم التحلية على بيان صفة اللباس ، وهذا الحرير محظور عليهم في الدنيا ، فكان لهم في الآخرة ، ثبت في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة » ، وقال : « هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » .

٣٤- (وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ) :

المعنى : ويقول الذين ظلموا أنفسهم بعمل ما يؤاخذون به - بعد أن يتلقاهم الله برحمته - : الحمد لله الذى أذهب عنا جنس الحزن المنتظم لجميع أحزان الدين والدنيا والآخرة إن ربنا يغفر الجنایات وإن كثرت ، شكور بقبول الطاعات وإن قلت .

أخرج ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال في ذلك : « غفر لنا العظيم من ذنوبنا ، وشكر القليل من أعمالنا » .

٣٥- (الَّذِينَ أَحْلَنَّا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ) :

هذا من نعمة كلام اللين حملوا الله وأثنوا عليه ، أى يقولون : الحمد لله الذى أعطانا دار الإقامة في الجنة التى لا انتقال بعدها من فضله ومنته وكرمه ، فإن العمل وإن كان سبباً للدخول الجنة في الجملة ، لكن سببته بفضل الله ، إذ ليس هناك استحقاق ذاتي ، ومن علم أن العمل متناه زائل ، وثواب الله دائم لا يزول لم يشك في أن الله ما أحل من أهل دار الإقامة إلا بمحض فضله - سبحانه - كما ثبت في الصحيح أن رسول الله ﷺ قال : « لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتخملنى الله برحمته منه وفصل » .

(لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ) أى : لا يمسننا في الجنة تعب ومشقة ، ولا يلحقنا فيها كلال وفطور ، واللغوب وإن كان نتيجة النصب إلا أنه ضم إليه بالعطف ، وتكرير الفعل للمبالغة في بيان انتفاء كل منهما ، قاله جمع من الأجلة .

وفرق بعضهم بين النصب واللغوب فقال : النصب : التعب الجسائى ، واللغوب : التعب النفسائى .

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحْيَىٰ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ يُجْزَىٰ كُلُّ كَفُورٍ ٥٨) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ٥٩) إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ٦٠)

المسرودات :

(لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا) : لا يحكم عليهم بموت ثان فتحصل لهم الاستراحة .

(وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا) أى : يستغيثون في النار بصوت عال ، والصراخ : الصوت المرتفع .

(أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ) أى : أولم نعمركم عمراً يتذكر فيه من أراد التذكر والتفكير ، وهو متناول لكل عمر تمكن فيه المكلف من إصلاح شأنه .

(وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ) : الرسول أو المشيب ، أو العقل ، أو موت الأقارب ، أو كل أولئك .

(إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) : بخفاياها من النزوات والميول ، وعبر عنها بذات الصدور للإزمتها لها .

التفسير

٣٦- (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوْتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَاثِبٍ) :

لما ذكر سبحانه - أهل الجنة وأحوالهم ومقاتلهم ، ذكر أهل النار وأحوالهم ومقاتلهم .
والمعنى : أن أهل النار يعلبون عذاباً مستمراً بحيث لا يقضى عليهم موت ثان فيستريحوا بذلك من عذابها مثل قوله تعالى : « لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ » . « وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا » . « كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا » وهذا لا ينافي تعذيبهم بالزهرير ونحوه ، ومثل هذا الجزاء البالغ الشدة يجازى كل كفور مبالغ في الكفر ، لا بجزاء أخف منه وأيسر .

٣٧- (وَهُمْ يَصْطَرِغُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَلَنُؤْفِقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ) :

المعنى : أن الكفار يستغيثون في النار بصوت عال ؛ لأن المستغيث يصيح عالياً وبه فسر هـ هنا قتادة . ويقولون تحسراً وألماً على ما عملوه من غير الصالح مع الاعتراف به ، يقولون : ربنا أخرجنا من النار إلى الدنيا نؤمن بدل الكفر ، ونقطع بدل المعصية . وعن ابن عباس : أرادوا بالعمل الصالح : لا إله إلا الله « أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ » جواب من قبل الله تعالى - وتوبيخ لهم . أى : ألم نعملكم ونعمركم عمراً يتمكن فيه المكلف من التذكر والتفكير وإن قصر ؛ لأن الحق واضح يستوى في إدراكه من طال عمره ومن قصر ، إلا أن التوبيخ في المتطاوّل أعظم ، وقد جاء فيه ما أخرجه الإمام أحمد والبخارى والنسائي وغيرهم عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « أعلف الله تعالى إلى امرئ آخر عمره حتى بلغ مئتين سنة » . (وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ) : يحلركم ،

والمراد به جنس النذير ، فيشمل العقل والأنبياء وكتبهم ، ويؤيده أنه قرئ : « وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ » بصيغة الجمع .

وعن ابن عباس ، وعكرمة ، وسفيان بن عيينة ، ووكيع ، والحسين بن الفضل ، والفراء ، والطبري : هو الشيب ، وفي الأثر : « ما من شجرة تبيض إلا قالت لأختها : استعدي فقد قرب الموت » .

(فَلَوْقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) الفاء في قوله : « فَلَوْقُوا » لترتيب الأمر بالوقوع على ما قبلها من التعمير ومجيء النذير ، أي : فلوقوا العذاب ؛ لأنه معد للظالمين أمثالكم وليس لكم ناصر ولا معين ، والمراد بالظلم هنا الكفر ، وأفادت الجملة استمرارنا أن يكون لهم نصير يدفع عنهم العذاب .

٣٨ - (إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) :

أي : أنه سبحانه - يعلم كل غيب في السموات والأرض ، فلا تخفى عليه أحوالهم التي اقتضت الحكمة أن يعلموها بها هذه المعاملة ولا يخرجوا من النار ، ولو أجهلهم وأعادهم إلى الدنيا لعادوا لما نهاهم عنه : (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) تعليل لما قبله ؛ لأنه إذا علم مضمرات الصدور ، وهي أخفى ما يكون ، فقد علم - عز وجل - كل غيب في العالم .

(هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا) (٣٩)

المفردات :

(خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ) أي : جعلكم خلفاء بعد خلف ، وقرنًا بعد قرن ، ترثون ما بآيديهم من مال وجاه ، والخلف : التالي للمتقدم ، والمخالف : جمع خليفة ، وهو مطرد في فيلة .

(الْأَمْتًا) : بغضاً وفضباً .

(الْأَخْسَارًا) : هلاكاً وضللاً .

التفسير

٣٩- (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَتًّا) : كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَتًّا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا أَخْسَارًا) :

الخطاب في الآية قيل : عام ، واستظهره في البحر ، وقيل : لأهل مكة .

والمعنى : أنه - سبحانه - أتى إليكم مقاليد التصرف في الأرض والانتفاع بما فيها من خيرات جمّة ، وأباح لكم منافعتها المتعددة ، وجعلكم تخلفون من قبلكم من الأمم ، وأورثكم ما بأيديهم من متع الدنيا ، لتشكروه بالتوحيد والطاعة ، أو جعلكم بدل من كان قبلكم من الأمم الذين كذبوا الرسل فهلكوا ، فلم تمنعوا بحالهم ، وما حل بهم من الهلاك ، فمن جعلد منكم ؛ وكفر بهذه النعمة العظيمة ، وضغطها حقها ، ولم يحتر بها حل بالسابق من الأمم فعليه وبال كفره لا يعتداه إلى غيره ، وكل نفس بما كسبت رهينة ، ثم بين - سبحانه - وبال كفرهم بقوله : (وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا مَتًّا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا أَخْسَارًا) أي : أن عاقبة كفرهم هي مقت الله الشليد ، وعسار الآخرة التي ما بعده شر ولا إذلال .

وجملة (وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ) إلى آخر الآية بيان وتفسير لقوله - تعالى - : : فَعَلَيْهِمْ كُفْرُهُمْ ، ولزيادة تفصيله نزل منزلة المغاير له فطفت عليه .

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ أَمَّا اتَّبَعْتَهُمْ كَتَبَ فَمَنْ عَلَى بَيْتٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا) ()

المفردات :

(أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ) أى : أخبروني عن آلهتكم الذين أشركتموهم فى العبادة .
 (أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ) أى : نصيب فى خلقها .
 (فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ) أى : حجة ظاهرة .
 (بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِلْأُفُورَا) أى : أباطيل تفر ، وهى قول الرؤساء للأتباع : إن هذه الآلهة تنفعكم وتقربكم إلى الله - عز وجل .

التفسير

٤٠ - (قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِلْأُفُورَا) :

الآية عند الكثير فى عبادة الأصنام ، وقيل : فى غير عبادة الله - عز وجل - صنما كان أو ملكا أو غيرهما .

والمنفى : قل - أيها الرسول تبكىنا للمشركين وإنكاراً عليهم - : أخبروني عن شركائكم الذين أشركتموهم فى العبادة ، ودعوتهم آلهتكم من دون الله : (أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ) أى : أخبروني عن هؤلاء الشركاء وصما استحقوا به الشركة أرونى أى جزء خلقوا من الأرض ، واستبدوا بخلقهم دون الله حتى استحقوا الألوهية والشركة ، ثم أضرب عن ذلك فقال : (أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ) أى : بل ألهم شرك مع الله فى خلق السموات ليستحقوا بذلك شركة فى الألوهية (أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا) : أى بمعنى بل والهمزة ، أى : بل آتيناكم كتاباً ينطق بأننا اتخذناهم شركاء فهم على حجة واضحة من ذلك الكتاب المنزل عليهم بأن لهم شركة معه - سبحانه - خلقاً وبقاؤه وتصرفاً ، حتى يستحقوا ما زعمتم فيهم . وليس الأمر كذلك فهم لا يملكون من قطعير ، وفى هذا رد على من عبد غيره ؛ لأنهم لا يجدون فى كتاب من الكتب السماوية أن الله - عز وجل - أمر أن يعبد غيره فهم لا يجدون تبريراً لما صنعوا ، وفيه إغواء إلى أن الشرك أمر خطير سلكوه من غير دليل ، ولا بد فى إثباته من تعاضيد الدلائل ، وهو ضرب من المستحيل .

وأُسندت الشراكة إليهم في قوله - تعالى - : (أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ) أى : ألهمتكم لأنهم هم الذين جعلوهم شركاء لله - تعالى - واعتقلوهم كذلك من غير أن يكون له أصل ما قطعاً .
وقيل : الإضافة حقيقية ؛ لأنهم جعلوهم شركاء لأنفسهم فيما يملكونه ، أو جعلهم الله شركاء لهم في النار كما قال - سبحانه - : (إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ) .

ولما تقرر نفي أنواع الحجج فيها ذكر أضرب عنه بذكر ما حملهم على الشرك فقال - سبحانه - :
(بَلْ إِنْ يَعْذِلُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ إِنَّهُ بَعْضُ إِلَٰهٍ أُخْرَىٰ) أى : إن الذى حملهم على الشرك هو تغيير الأسلاف للأخلاف ، وإضلال الرؤساء للاتباع بأنهم شفعاء لهم عند الله يشفعون لهم بالتقرب إليه ، وما هو إلا باطليل اقترفوها للتغيير والتمويه .

* (إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا
إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝٤١)

المعربات :

(يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ) : بحفظهما كراهة زوالهما ، أو يمنعهما ، فالإمسك مجاز عن الحفظ أو المنع .

(أَنْ تَزُولَا) : أَنْ تنهدا وتضجلا .

التفسير

٤١- (إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا) :

قررت الآية السابقة أن الآلهة التى اتخذها المشركون شركاء لله ، أو عبدوها من دونه ، عاجزة عن خلق شيء من الأرض والسماء استقلالاً أو مشاركة ، وجاءت هذه الآية بعدها

استثنافا يقرر قبح الشرك ، ويصور قدرة الله - تعالى - الواضحة بذكر عظمته في حفظ السموات والأرض .

والملحى : إن من مظاهر قدرة الله - تعالى - الجلية التى لا تنكرها عين ، ولا يحجبها عقل ، إمساك الله السموات والأرض وحفظهما ومنعهما أن تنهدا ، أو تغيرا مسيرتهما زماناً أو مكاناً ، فإن الممكن حال بقائه لا بد له من حافظ يحفظه ، ولا يكون ذلك إلا دائم الوجود - سبحانه - (وَلَكِنْ زَالَتَا) أى : ولكن أشرفتا على الزوال بشرك هؤلاء المشركين - ما أمسكهما من أحد بعد الله كائنا من كان ، أو بعد زوالهما .

وقوله - تعالى - : (إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا) معناه : إن الله - تعالى - عظيم الحلم واسع العفو ، ومن جملة ذلك حلمه - تعالى - على المشركين ، وتوبته على من تاب منهم مع عظم جرمهم المقتضى لتعجيل العقوبة لهم ، وعدم إمساك السموات والأرض ، وتخريب العالم الذى هم فيه ، وكانتا جديرتين أن تهدا هداً ؛ لشؤم معصيتهم كما فى قوله - تعالى - : « تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا » (١) .

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال لرجل مقبل من الشام : « من لقيت ؟ قال : كعباً . قال : وما سمعته يقول ؟ قال : سمعته يقول : إن السموات على منكب ملك قال : كلب كعب ، أما ترك يهوديته بعد ؟ ثم قرأ هذه الآية :

(وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿١٧﴾ اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن يَحْدِلْ سُنَّتُ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن يَحْدِلْ سُنَّتُ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿١٨﴾)

المفردات :

(وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ) : حلفوا وبالفوا في الحلف واجتهدوا أن يأتوا به على أبلغ ما في وسعهم .

(نَذِيرٌ) : نهي يبلغهم ويخوفهم .

(أَهْدَى مِنْ إْحْدَى الْأُمَمِ) : أهدى من كل واحدة من أمة اليهود ، والنصارى وغيرهم ، لإحدى بمعنى واحدة ، وأريد بها العموم وإن كانت في الإثبات لا تتم إلا لاقتضاه المقام ، أو المعنى : أهدى من أمة يقال فيها : إحدى الأمم بمعنى واحدتها ، تفضيلاً على غيرها من الأمم ، كما يقال : واحد قومه ، وواحد عصره ، وقيل المعنى : أهدى من بعض الأمم والبعض المبهم قد يقصد به التعظيم ، وإحدى مثله .

(نُفُورًا) : تباعداً عن الحق وهرباً منه .

(اسْتِكْبَارًا) : تعالياً وعتواً عن الإيمان .

(وَكَرَّ السَّيِّئُ) : مكر العمل السيئ وهو الشرك ، وخداع الضعفاء ، وردمهم عن الإيمان والكيد لرسول الله ، وأصل التركيب : استكباراً في الأرض ، وأن مكروا المكر السيئ ، ثم أقيم المصدر مقام أن والفعل وأضر فيه الفاعل ، وأضيف إلى ما كان صفته .

(وَلَا يَحِيطُ) : ولا يحيط ، من حاق بالشيء إذا أحاط به ، من باب باع ، وقال الراغب : أى : لا يصيب ولا ينزل .

(سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ) : طريقة الأولين وسيرتهم ، أى : سنة الله فيهم بتعليب مكلبيهم .

(قَبِيلًا) : وقُص غير العذاب موضع العذاب .

(تَحْزِينًا) : نقل العذاب من المكليين إلى غيرهم .

التفسير

٤٧ - (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إْحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا) :

بلغ قريشا قبل مبعث رسول الله ﷺ أن أهل الكتاب كتبوا رسلمهم ، فقالوا :
لعن الله اليهود والنصارى أنتهم أمتهم الرسل فكلبهم ، فو الله لئن آتانا رسول لنكونن أهدي من
إحدى الأمم ، ثم كان منهم بعد ما كان ، فأنزل الله هذه الآية .

والمنى : حلف مشركو مكة ، وبالفوا في الحلف ، واجتهدوا أن يأتوا به على أبلغ ما في
وسمهم من جهد ، لئن جامعهم رسول كما جاء اليهود والنصارى يدعوهم إلى عبادة الله ليكونن
في تصديقهم واتباعه أهدي من كل أمة من اليهود ومن النصارى ، ومن أية أمة بلغت من
الطاعة والهداية وحسن الاتباع أن يقال فيها واحدة الأمم تفضيلا لها على غيرها ، فلما جاءهم
نذير أكرم نذير ، وهو أشرف الرسل محمد ﷺ ما زادهم النذير أو مجيئه إلا نفورا
وتباعدًا عن الحق ، وهربًا من الإيمان به .

٤٣ - (اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ، فَهَلْ
يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأُولِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا) :

ترتبط هذه الآية بالآية التي قبلها وتتم معناها ، والمنى : ما زادهم الرسول أو مجيئه
إلا تباعدًا عن الحق استكبارًا منهم ، وتجبرا في الأرض واستعلاء وإمعانا في الشرك ، ومكر
العمل السيئ الذي يتفنونون في تبليته ، ويدبسون به ، ويندفعون فيه من الخداع والصدع عن
الإيمان والكيد لرسول الله ، وإلحاق الأذى به وبأصحابه ، ظانين أن ذلك سيرد الدعوة ،
ويضعف شوكة الرسول وصحبه ، جاهلين أن وبال مكرهم سينزل بهم ، ويذهب بكبرياتهم ،
ويلد استعلاهم وعنادهم ، ولا يحيط المكر السيئ ولا ينزل عقابه إلا بأهله الذين دبروه
وبيتوه ، ومن أمثال العرب : « من حفر لأخيه جُبًا وقع فيه منكبا » وعن كعب أنه قال
لابن عباس : قرأت في التوراة : « من حفر مَقَوَّةً وقع فيها » قال : وَجَدْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ
اللَّهِ ، فَقَرَأَ الْآيَةَ .

وفي الخبر : « لا تمكروا ولا تعينوا مأكرا ، فإن الله تعالى يقول : « وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ
السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ » : « وَلَا تَبْغُوا وَلَا تَعِينُوا بَاغِيًا ، فإن الله تعالى يقول : « إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى
أَنْفُسِكُمْ » ، وقد حاق مكر هؤلاء بهم يوم بدر ، والأمور بعواقبها وورا الدنيا الآخرة ، وصدق
قول الله تعالى : (فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأُولِينَ) أي : ما ينتظرون إلا سنة الله تعالى فيهم

بتعذيب مكليبيهم ، فلن تجد لسنة الله تبديلاً بأن يضع موضع العذاب غير العذاب ، ولن تجد لسنة الله تحويلاً بأن ينقل العذاب من المكليبين إلى غيرهم ؛ فالله عادل لا يضح الشيء في غير موضعه .

(أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَذَابُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۝٤٤ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا يَصِيرُ ۝٤٥)

المفردات :

(لِيُعْجِزَهُ) : ليمنعه بالقهر والغلبة . (كَسَبُوا) : فعلوا من السيئات (دَابَّةٌ) : حيوان يدب على الأرض ، وقيل : المراد الإنس والجن .

التفسير

٤٤ - (أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَذَابُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ، إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا) :

ذكرت الآية السابقة جريان سنة الله - تعالى - على المكليبين من الأمم السابقة بإنزال العذاب بهم وإهلاكهم .

وجاءت هذه الآية استشهاداً وتأكيداً لهذا المعنى ، وتنويعاً في المحاجة بما لا يستطيعون دفعه ، ولا يتأتى منهم إنكاره .

والنعى : أقعد هؤلاء المشركون فى مساكنهم ، ولم يسيروا فى الأرض ، ولم ينتقلوا بين ربوعها فينظروا نظرا اعتبارا وتأمل بما يشاهدونه فى مسابريهم ، كيف كان عاقبة المكلبين من قبلهم من الأمم السابقة من آثار الدمار ، وعلامات الهلاك والخراب عقوبة لهم على معارضة أنبيائهم وتكذيبهم ، وقد كانت هذه الأمم أشد منهم قوة ، وأطول أعماراً ، وأوسع نعمة ، فلم تغن عنهم قوة ، ولم يمنعهم طول أعمار ، ولم تدفع عنهم نعمهم من عذاب الله شيئاً ، وما كان الله ليمنه عن مراده أى شيء فى السموات ولا فى الأرض ، إنه - جلّت قدرته - عليم لا يغيب عن علمه شيء ، قلير لا يغلبه غالب ، ولا يفونه هارب .

٤٥ - (وَكَوَيْدُنَا خِيْدُ اللَّهِ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكْ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ ذَنْبٍ وَلَكِنْ يُؤْخَرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ، فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا) :

كان المشركون من شدة عنادهم ، وفساد عقائدهم يتعجلون العذاب الذى يتوعدهم الله به ، فأخبر الله - تعالى - فى هذه الآية وفى مثيلاتها من الآيات التى تعرض للذكر العذاب وتتوعد به ، أن للعذاب أجلاً مضروباً هو يوم القيامة .

والنعى : ولو يؤاخذ الله الناس جميعاً ، ويعاقبهم بما كسبوا من السيئات ، ويعجل لهم العذاب فى الدنيا كما فعل بأسلافهم ، ما ترك ولا أبقى على ظهر الأرض من دابة تدب ، أو نسمة تدرج من إنسان وجن وحيوان ، قال - تعالى - : « وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خِصَاةً » (١) .

قال ابن مسعود : « كاد الجُمل أن يعذب فى جحره بذنب ابن آدم » فالمراد بالدابة على هذا عموم المخلوقات ، وقيل : إن المراد بالدابة المكلفون من الإنس ، ويؤيده ذكر (الناس) وقوله - تعالى - : (وَلَكِنْ يُؤْخَرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى) بضمير المقلد العائد إلى الناس . ويوم القيامة هو الأجل المضروب لبقاء نوعهم . (فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا) أى : فإذا حل يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى - بصير بأحوالهم فيجازيهم عند ذلك بأعمالهم ، إن شراً قشر ، وإن خيراً فخير ، ولا يظلم ربك أحداً .

سورة يس

وهي مكية وآياتها ثلاث وثلاثون

المناسبة بينها وبين السورة التي قبلها أن السورة التي قبلها ذكرت النذير في قوله تعالى : (لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ) وقوله : (فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ) وقسر النذير بأشرف الرسل والأنبياء محمد ﷺ فافتتحت سورة « يس » بالقسم على صدق رسالته ، واستقامة طريقه ، تبيكياً للمشركين على إعراضهم عنه ، وتكليبيهم إياه .

كما أنها عرضت لبعض ما عرضت له السورة السابقة « فاطر » من حركات الشمس والقمر وغيرهما من الآيات الكونية .

أهداف السورة وأغراضها

ابتدأت سورة « يس » بالحديث عن صدق رسالة محمد ﷺ مؤكدة رسالته بالقسم : (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ • عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ • نُنَزِّلُ الْحَزَنُ الرِّجِيمِ) ثم انتقلت إلى الحديث عن أحوال المشركين الذين حققت عليهم اللعنة بما عرضتهم الدعوة ، فزحوا في أغلال الشرك صفة عن الحق ، لا يجدى فيهم نصيح ، ولا يؤثر معهم إرشاد أو توجيه ، وخلصت من هذا إلى الإشارة إلى البعث الذي يلقي فيه كل إنسان عمله في إمام مبين ، وكتاب محفوظ .

ثم عرضت الآيات بعد هذا إلى قصة أصحاب القرية ، وشدة مقاومتهم للرسل الذين أرسلوا إليهم ، وقوة لئدِّهم ، وسوء حوارهم معهم ، وتطيرهم منهم .

كما عرضت لحوار أهل القرية مع الرجل الصالح الذي جاءهم من أقصى المدينة مسرعاً ، يدهوهم إلى تصديق الرسل واتباعهم فيما يدعونهم إليه من الهداية التي هم عليها ، ولا يتبنون على ذلك نفعاً ، ولا يسألون أجراً ، فأوقعوا به ما أوقعوا عما أعقبه الجنة والنعم ، وأوردتهم موارد الهلاك والجحيم . (إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامُونَ) .

ثم انتقلت الآيات إلى عرض صور من مظاهر قدرة الله ، ومشاهد حكمته ، التي تصرف بها في ملكوت السموات والأرض ، وتصنيف النبات ، وتسخير الأفلاك ، وتفسير الأنهار والبحار وتسيير الفلك لنقل الأحمال والأثقال ، وغير هذا مما تتجلى فيه آيات القدرة ، ويدلح الصنعة .

وتنتهى الآيات من هذا إلى غرض يكاد يكون المقصود الأول في سياق السورة وهو البعث ومصائر الخلق بعده ، فأصحاب الجنة في شغل فاكهون . هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ، وأهل الشرك يدفعون إلى الجحيم « هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ، اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ » ويختم الله على أفواههم .

ثم تعود الآيات إلى مثل ما بدأت من صدق رسالة الرسول ، وتنزه قوله عن اللغو لخلص منه إلى تعداد ألوان من القدرة تتمثل في خلق الأنعام وتذليلها ، والانتفاع بها وبخيراتها وإنتاجها ، وبغير ذلك مما لا يثنائي منه شيء من آلهة المشركين المزعومة ، وتأتي في هذا على أعظم ما تتجلى عنه قدرة الله من خلق الإنسان من ما هو مهين ، ثم تسويته إنساناً سوياً ، وخصماً مبيناً ، وتنسى عليه نسيان أصله ، وغفلة عقله حين يستبعد العودة إلى الحياة بالبعث ، وخلق العظام وهي رميم ، وتقرر أن الله الذي خلقها أول مرة هو القادر على إحياائها ، فقد عرفوا أنه قادر على أن يجعل من الشجر الأخضر ناراً مضطربة ، وعلى خلق السموات والأرض ، فلا يعجزه أن يعيد خلق الإنسان ، فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ، لأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون .

وهكذا تدور السورة في تجلية البعث في صور مختلفة تقطع على كل منكر حجته ، وتؤكد لكل عاقل حقيقته .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(يَسْ ١) وَالْقُرْآنَ إِنِ الْحَكِيمِ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (٣)
عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤)

المفردات :

(الْحَكِيمُ) : المتضمن للحكمة ، أو الناطق بها .

(صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) : المراد بالصراط المستقيم : ما يعم العقائد والشرائع الحقبة الشريفة بكمالها .

التفسير

١ - (يَسْ) : يصحح أن تكون هذه الكلمة من قبيل الحروف المسرودة التي ابتدأت بثلاث سور أخرى ، مثل : (الْمَ) و (طَسَمَ) وأمثالها ، فيكون الكلام عنها كالكلام الذي قيل في مثيلاتها وبخاصة في أول سورتي البقرة ، وآل عمران ، وهي على هذا خالية من الإعراب .

ويصحح أن تكون اسماً للسورة كما نص عليه الخليل وسيبويه ، وعليه الأكثر ، وإعرابها على هذا كل إعراب سائر التراجم . فهي مرفوعة خبراً لمبتدأ محذوف ، أو منصوبة مفعولاً به . لفعل مضمر ، والتقدير : هذه يس - أو اقرأ يس .

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - معناه : يا إنسان في لغة « طيء » قالوا : والمراد به محمد ﷺ كما يشير إليه الخطاب بعده في قوله - تعالى - : (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ) .

قال الزمخشري : إن صح هذا فوجهه أن يكون أصله : يا أليسين ، فكثر النداء به على ألسنتهم حتى اقتصرُوا على شطره ، كما في القسم بـ «مُ الله» في «أيمين الله» .

وقال الآلوسى: وظاهر كلام بعضهم كابن جبير أن «يس» بمجموعه اسم من أسمائه عليه الصلاة والسلام - وهو ظاهر قول السيد الحميرى :

يا نفس لا تمحضى بالود جاهلة على المودة إلا آل ياسينا

ولتسميته - عليه الصلاة والسلام - بهذين الحرفين الجليلين سر جليل عند الواقفين على أمرار الحروف .

٢، ٣، ٤ - (وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ . إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ . عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) :
قوله - تعالى - : « وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ » ابتداء قسم ، معناه : وأقسم بالقرآن المحكم ، أو المتضمن للحكمة والناطق بها ، وقوله - تعالى - : « إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ » جواب للقسم معناه : إنك يا محمد لمن المرسلين الذين أرسلهم الله لهداية أقوامهم بدعوتهم إلى الحق ، وتوجيههم إلى سبل الخير ، والجملة لرد إنكار المشركين المنكرين لرسالته ، المشتمل في كثير من كلامهم في مثل قولهم : « لَمَسْتَ مَرْسَلًا » . وفي مثل ما سبق في سورة « فاطر » مما يشعر بأنهم في قمة العناد ، من قوله تعالى - : « فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا » استكباراً في الأرضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ » .

وفي القسم بالقرآن أولاً ، ووصفه بالحكمة ثانياً تنويه بقدرة ، وإشادة بشأنه على أكمل وجه ، وأوفى بيان .

وقوله - تعالى - : (عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) خبر ثانٍ داخل في حيز القسم ، أى : إنك يا محمد لمن المرسلين ، وإنك على طريق مستقيم بالغ ذروة الكمال في الاستقامة ، والبعد عن الزيغ والانحراف ، قائم على العقائد الصحيحة ، والشرائع الحقة الشريفة بكمالها ، وتضمنها كل خير للإنسان والإنسانية كما يفهم من التنكير المفيد للتعظيم والتفخيم ، والمقصود من هذه الآية التنويه بشأنه ﷺ وإعلاء قدره ، وتقرير أنه على السنة المثل والبطريق السوى ، فإن أحداً من أهل النظر لا يجهل أن المرسلين جميعاً على صراط مستقيم .

(تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ٥) لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ
فَهُمْ غَافِلُونَ ٦) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ
لَا يُؤْمِنُونَ ٧)

المفردات :

(لِيُنذِرَ) : لتخوف وتعظيـ

(لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ) : لقد ثبت ووجب القول بالعذاب .

التفسير

٥ ، ٦ - (تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ) :

قوله تعالى :- (تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) : استئناف لإظهار فخامة القرآن الإلهامية بعد بيان فخامته الذاتية بالقسم به ، ووصفه بالحكمة .

والمعنى : نزل هذا القرآن تنزيلاً على محمد من الله العزيز في ملكه ، الرحيم بخلقه . ولهذا قال الله في شأنه : « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ » .

وفي تخصيص الاسمين الكريمين المبرزين عن الغلبة الكاملة ، والرحمة الشاملة مزيد من التنبؤ به فضل القرآن الكريم ، وسمو مرتبته .

وقوله تعالى : « لِيُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ » : تحليل للتنزيل متعلق به ، أى : نزل هذا القرآن العظيم العزيز الرحيم ، لتخوف به يا محمد قوماً لم ينذر ولم يخوف بمنله آبائهم الأقربون ، لتطاول مدة الفترة عليهم حتى تغشاهم الجهل . وران على قلوبهم الكدر فغفلوا لا تستشعر قلوبهم رسالة ، ولا تستشرف لرسل قبله حتى أصبحوا في الحاجة الملحة إلى من ينذرهم ويرشدكم تخويفاً من عذاب الله ، وطمعاً في رحمته .

وقيل : إن المعنى لتندبر قوماً الإنذار الذي أنذر بمثله آبائهم الأقدمون في عهد إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - ففسوه وغلطوا عنه ، ذ(ما) هنا في قوله : « مَا أَنْزَلَ آبَاؤُهُمْ » مصدرية وليست نافية .

وهناك وجه غفل عنه معظم المفسرين ، وهو أن رسالة إسماعيل - عليه السلام - كانت للعرب العاربة ، أما العرب المستعربة الذين نشأوا من ذرية إسماعيل فلم يأتهم رسول قبل محمد ﷺ وقريش من ذريتهم .

٧ - (لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) :

أى : والله لقد ثبت القول بعدم الإيمان على أكثر هؤلاء المشركين بسبب إصرارهم على الشرك ، وإعراضهم عن إجابة الرسول ، وعدم تأثرهم بالإنذار ، والتذكير ، وغلوم في العتو والعداء ، حتى صح فيهم قول القرآن على لسان إبليس : « وَلَا غَوِيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ »^(١) .

وقوله تعالى : (فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) متفرع على إصرارهم على الشرك ، وعنادهم في العناد والمعنى : فهؤلاء مصرون على الشرك إلى الموت ، مختارون له لا ينتظر منهم امتثال ، ولا يرجى ، لهم إيمان باختيارهم ، ولهذا هدام الله إليه بفتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة .

(إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ①) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ② وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ③)

المفردات :

(أَغْلَالًا) : جمع غل ، وهو القيد الذي يوضع في العنق ، تشد به اليد إلى العنق .

(مُقْمَحُونَ) : رافعو رءوسهم ، غاصبو أبصارهم ، من : قمع البعير إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب .

(سَدًا) : حاجزاً ومانعاً .

(أَغْشَيْنَاهُمْ) : غطينا أبصارهم وأعينناهم .

التفسير

٨ ، ٩ - (إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ . وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ) :

هاتان الآيتان وما بعدهما تأكيد لعلى الآية السابقة ، وتقرير لتصميم المشركين على شركهم ، وعدم إزعاجهم للحق بتمثيل حالهم بحال من جعلت الأغلال في أعناقهم منتهية إلى أذقانهم ، فلا تدعهم يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه ، ولا يباطشون برءوسهم له فهم مقمحون رافعون رءوسهم غاصبون أبصارهم بحيث لا يكادون يرون الحق ، أو يلتفتون إلى جهته .

وقوله - تعالى - : (وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ) : من تمام التمثيل وتكميله ، أى : وجعلنا مع ما ذكر من الأغلال أمامهم سدا عظيماً ، ووراءهم سدا مثله . فأغشيناهم بذلك ، وغطينا أبصارهم فهم لا يقدرّون على إحصار شيء أصلاً لا من أمامهم ولا من خلفهم .

ويصح أن يكون تمثيلاً مستقلاً ، فإن جعلهم بين سدين هائلين يغطي أبصارهم بحيث لا يبصرون شيئاً ، ويعطى صورة جليدة تم عن كمال فظاعة حالهم ، وكونهم محبوسين في مطمورة النوى والجهالات محرومين من النظر والانتفاع بالأدلة والآيات .

وقيل : الآيات في بنى مخزوم ، وذلك أن أبا جهل حلف لئن رأى محمداً ﷺ يصلى ليرضخن رأسه ، فآياه وهو يصلى ، ومعه حجر ليحمله ، فلما رفع يده انتشلت إلى عنقه ولزق الحجر بيده حتى فكوه عنها بجهد ، فرجع إلى قومه فلأخبرهم .

والأولى أن تبقى الآية على عمومها منسمة لسياق الآيات قبلها وبعدها ، ولأمانع أن يكون أبوجهل ضمن ما اشتملت عليهم من المشركين الذين حق القول على أكثرهم ، وتكون الآية من قوله - تعالى - :

١٠ - (وَسَوْفَ نَسُودُ عَنْهُمْ أَغْلًا وَخَرَسَةً ۖ سَآتِيهِمُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۚ لَئِنْ كَانُوا هُمْ أَكْثَرًا لَآتِيَهُمُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۚ لَئِنْ كَانُوا هُمْ أَكْثَرًا لَآتِيَهُمُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۚ لَئِنْ كَانُوا هُمْ أَكْثَرًا لَآتِيَهُمُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۚ) :

بياناً لشأنهم بطريق التصريح إثر بيانه بطريق التمثيل ، أى : ويستوى عند هؤلاء المشركين المصرين على الكفر إنذارك إياهم وعدم إنذارك فقد اختاروا لأنفسهم ، وحق عليهم العذاب والنكال .

وقوله : (لَئِنْ كَانُوا هُمْ أَكْثَرًا) استئناف مؤكد لما قبله ، موضح لإجمال ما فيه الاستواء .

(إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴿١٢﴾)

المفردات :

(تُنذِرُ) : تخوف وتبلغ . (الذِّكْرَ) : القرآن .

(خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ) : أى : خاف عقاب الله قبل حلوله ، أو من غير أن يراه ، أو خافه في سريره ، ولم يتر برحمته .

(نُحْيِي الْمَوْتَى) : نبشهم من موتهم يوم القيامة للحساب .

(وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا) : ونكتب ما أسلفوا من أعمال صالحة وغير صالحة .

(وَآثَرَهُمْ) : أعمالهم التي تبقى بعد موتهم .

(أَحْصَيْنَاهُ) : بيناه وحفظناه ، وأصل الإحصاء العد للحفظ .

(إِمَامٍ مُبِينٍ) : أصل عظيم ، مظهر لما كان وسيكون ، وهو اللوح المحفوظ .

التفسير

١١ - (إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ) :

لما قررت الآية السابقة أن إنذار الرسول وعدمه سواء فيمن أصر على تنكب طريق الصواب ناسب أن نجيء هذه الآية لتجلية حقيقة من ينتفع بأسلوب التذكير من القلوب اللينة ، والنفوس الخصبية التي تحسن اتباع القرآن خشية من الرحمن ، وجاءت الآية بعدها لبيان أن الله هو الذي يحيي موات القلوب ، كما يحيي الموتي ، وذلك حين يحيى أوان الهداية ، وقد حدث ذلك عند فتح مكة .

والمعنى : إنما يجدى الإنذار ، ويؤتى ثماره ، ويتحقق نفعه ، وتظهر آثاره مع من اتبع القرآن وتدبره ، وأدام فكره ونظره فيه ، وتأمل معانيه ، ولم يصر على اتباع خطوات الشيطان ، وخشى الرحمن الغيب ، فخاف عقابه قبل حلوله ومعانيه أهواله ، أو خشى الرحمن وهو غائب عنه ، أو خشى الرحمن وتحاشى معصيته في سريره ، كما يتحاشاها في علانيته وجلوته ، فمن كان هذا حاله ، وذلك سلوكه ، فهو حري أن يبشره بمغفرة واسعة ، وأجر كريم عظيم ، لا يقادر قدره ، ولا يخضع للتقلير حزره .

١٢ - (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ) :

تنتهى الآيات السابقة كلها بهذه الآية تذييلاً عاماً ينتظم المصممين على الكفر ، والمنتهجين بالإنذار والتخويف ترهيباً وترغيباً ، ووعيداً ووعداً ، وإلذاناً بأن الله الذى سوف يحيي موتاهم عند البعث ، سيحيي موات قلوبهم حيناً يحيى أوان هدايتهم ، وقد تم ذلك فى السنة الثامنة من الهجرة حيث أسلموا جميعاً عند فتح مكة .

والمعنى : إنا نحن - وحدنا دون غيرنا - القادرون على أن نحى الموتي جميعاً المؤمنين منهم والكافرين ، المصدقين بالبعث منهم والمكذابين ، ونبعثهم يوم القيامة للحساب والجزاء ، ونكتب ونثبت ما قدموا وأسلموا من الأعمال الصالحة وغير الصالحة ، ونحفظها لهم ، ونثبت آثارهم التى يبقى بعد موتهم ثوابها من الحسنات : من علم علموه ،

أو كتاب ألفوه ، أو نبع أجروه ، أو أرض وقفوا غلتها على الفقراء والموزين ، أو غير ذلك من فواحي البر ووجوه الخير ، كما نثبت آثارهم السيئة التي يبقى بعد موتهم شرها وضرها من القوانين الظالة التي سنوها ، والعادات القبيحة التي اعتادوها واعتادها الناس تبعاً لهم ، والمظالم التي ارتكبوها ، وغير ذلك من ضروب الشر ، وألوان الفساد والمنكر .

أخرج ابن أبي حاتم عن جرير بن عبد الله البجلي قال : قال رسول الله ﷺ : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجرهم شيئاً ، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرٌها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئاً ، ثم تلا : « وَكَتَبُ مَا قَلَّمُوا وَآثَرَهُمْ » .

وفسر بعضهم الآثار بالخطي إلى المساجد ، مستظهِرين على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق وابن جرير ، وابن المنذر ، والترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري - قال : كان بنو سلمة في ناحية من المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فأنزل الله تعالى : (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ) : فعدمهم رسول الله ﷺ فقال : « إنه يكتب آثاركم ثم تلا عليهم الآية فتركوا » .

والأظهر أن تحمل الآثار على ما يعم الخطي إلى المساجد ، وغير ذلك من الأعمال الصالحة والطالحة ويترجح ذلك بأمور :

- ١ - أن الآية تلييل عام لكل ما سبقها من آيات .
- ٢ - أن السورة مكية ، واعتبار هذه الآية في بني سلمة يجعلها مدنية بين آيات السورة كلها .

٣ - أن قصارى ما يفيد الخبر اعتبار الخطي إلى المساجد من الآثار التي يبقى ثوابها بعد موت صاحبها ، وتعميم ذلك خير من تخصيصه .

وقوله تعالى : (وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) معناه : وكل شيء من الأعمال كانتنا ما كان قليلاً أو كثيراً ، عظيماً أو صغيراً ، نافعاً أو ضاراً ، بيناه وحفظناه في إمام مبين ، وأصل عظيم الشأن مظهرًا لما كان وما سيكون ، وهو اللوح المحفوظ الذي يؤتم به ويقتدى ، ويتبع ولا يخالف .

(وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا
 الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا
 بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ
 مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾
 قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا
 الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾)

المفردات :

(وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا) : ضرب المثل يستعمل تارة في تطبيق حالة غريبة بحالة أخرى
 مثلها كما في قوله تعالى : « مِثْلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا ... » الآية ، وتارة أخرى في ذكر
 حالة غريبة وبيانها للناس من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة لها .
 (الْقَرْيَةِ) قيل : إنها إنطاكية (فَعَزَّزْنَا) : قوينا وحصننا .
 (الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) : التبليغ الواضح .

التفسير

١٣ ، ١٤ - (وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمَا الْمُرْسَلُونَ . إِذْ أَرْسَلْنَا
 إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ) :
 انتقلت الآيات إلى قصة أصحاب القرية وحوارهم مع الرسل الذين أرسلهم الله تليداً
 لموسى ، كما أرسل هارون تليداً لموسى - عليه السلام - وذلك تمهيداً للرسول ﷺ
 وتحذيراً للمشركين من مغبة إصرارهم على العناد والكفر .

والمنى : واجمل يارسول الله أصحاب قرية إنطاكية مثلاً لهؤلاء المشركين ، وطبق حال أمثلك وملوكهم معك ومثله بحالهم من الغلو في الكفر ، والإصرار على تكذيب الرسل ، وما انتهى إليه أمرهم من الهلاك ، طبق هذا وقسّه حتى يدركوا عاقبة سوء فعلهم ، ومآل كثرهم وعنادهم .

ومعنى (إِذْ جَاءَهُمَا الْمُرْسَلُونَ) أى : وقت أن جاء أهلها المرسلون الذين أرسلهم الله تبيّداً ليعمى - عليه السلام - يدعون إلى توحيد الله ، واختصاصه بالعبادة ، وترك عبادة غيره .

وقوله - تعالى - : (إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ) : تفصيل للإجمال في قوله : (إِذْ جَاءَهُمَا الْمُرْسَلُونَ) .

ومعنى (إِذْ أَرْسَلْنَا) أى : وقت أن أرسلنا إليهم رسولين هما : يحيى ، وبولس ، - على ما قيل - وقوله - تعالى - : (فَكَلَّمُوهُمَا) يشير إلى إيجاز في الأسلوب مفاده : فاتياهما فدعواهم إلى الحق فكلموهما فعزناهما وقويتهما برسول ثالث هو « شمعون » - على ما قيل - فقال ثلاثتهم لأهل القرية : (إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ) ندعوكم لعبادة الله دون غيره من الآلهة العاجزة التي لا تنفع ولا تضر ، وجاء قولهم : (إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ) : مؤكداً يناسب حالهم وتكذيبهم للرسولين الأولين .

١٥ - (قَالُوا مَا آتَيْنَاكَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ) : أى : قال أصحاب القرية إنكاراً لقول الرسل لهم : (إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ) : ما أنتم في أية حال من أحوالكم إلا بشر منا ومثلنا فأنى لكم مزية موجبة لاختصاصكم بهذه الدعوة ، والارتفاع إلى مستوى القيادة علينا والدعوة لنا .

ثم يتدرجون في الإنكار عليهم وتكذيبهم بإلبيات البشرية لهم ، فينكرون أن يكون الله - تعالى - قد أنزل شيئاً مما يدعونهم إليه من الوحي والرسالة ، ثم يترقون من ذلك إلى تكذيبهم تكليفاً مباشراً صريحاً بقولهم : (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ) بأسلوب يحصرهم في إطار الكذب والاختلاق ، ويسجل عليهم التمادى فيه .

١٦-١٧- (قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ . وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) :

أي : قال الرسل لأهل القرية : ربنا وحده يعلم حقيقة رسالتنا ، وصدق دعوتنا ، ويعلم لنا إليكم لمرسلون لتبليغكم الرسالة ، ودعوتكم إلى التوحيد ، يردون بذلك تكليب أهل القرية ويسفهون قولهم بإشارات ثلاث :

أولاً : بإسناد علم الرسالة إلى الله - تعالى - رداً على قولهم : (مَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن قَبْلِهِ) وهو أسلوب جرى مجرى القسم مع مافيه من تخويفهم ، وتحذيرهم معارضة علم الله .

ثانياً : بإعادة القول بتأكيد لإرسالهم إليهم مع اختصاص الله بعلمه ، وأنهم لا ينكرونه إلا عناداً ومكابرة .

ثالثاً : ببيان أن مهمتهم تبليغ الرسالة تبليغاً واضحاً بالآيات الشاهدة على صدقه ، وأنهم بهذا التبليغ قد خرجوا عن عهده ، فلا مؤاخلة لهم من جهة الله - تعالى - سواء صدقوا أو كذبوا .

(قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طَيَّرْنَاكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾)

المفردات :

(تَطَيَّرْنَا) : نشأعنا ، وأصل التطير : التفاؤل والتشاؤم بالطير .

(لَنَرْجُمَنَّكُمْ) : لنرمينكم بالحجارة حتى تموتوا .

(لَيَسِّنَنَّكُمْ) : لييسبينكم .

(أَلَيْمٌ) : موجه .

(طَائِرُكُمْ) : سبب شؤمكم .

(مُسْرِفُونَ) : مجاوزون الحد في العصيان مستمرون عليه .

التفسير

١٨-١٩ - (قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ وَلَيَحْسَبَنَّكُم مِّنَّا
عَذَابٌ أَلِيمٌ . قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ) :

تطور حوار أهل القرية مع الرسل من مجرد التكليب والإنكار إلى الشتم والتهديد ،
والتوعد المقترب بالقسم ، قالوا لما ضاقت عليهم الحيل ، وعييت بهم العلل ، وانسدت
أمامهم أساليب الجدل - قالوا - للرسل جريا على عادة الجاهل : إنا تشاءعنا بوجودكم ،
وضقنا من قولكم ، ثم أتبعوا ذلك قولهم توعدا مؤكدا بالقسم ، والله لئن لم ترجعوا
عن دعوتكم ، ونمسكوا عن مقالاتكم ، لنرمينكم بالحجارة وليصيبنكم منا عذاب أليم ،
وليداء موجع لا يقادر قدره .

قيل : إن سبب التطير انقطاع المطر عنهم ، أو انتشار الجذام فيهم - والله أعلم
بصحة ذلك - ورد عليهم الرسل ، قالوا : طائركم وتشاؤمكم ملازم لكم ، نابع من قبح
أعمالكم ، وسوء عقيدتكم ، ومافعلنا معكم ما يقتضى تشاؤما ، أو يثير ضيقا ، سوى
أن ذكرناكم وخوفناكم عذاب ربكم ، ودعوناكم لما فيه سلامتكم وسعادتكم ، وليس في
ذلك ما يقتضى تشاؤما ، بل أنتم قوم مسرفون ومتجاوزون الحد في الظلم والعتو ، معبون
في الشرك تعيشون فيه وتقيمون عليه ، والمصائب التي حاقت بكم من سوء أعمالكم .

(وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ۚ اتَّبِعُوا مِنْ لَا بَغْيَ عَلَيْكُمْ آجِرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۝)

المفردات :

(أَقْصَى الْمَدِينَةِ) : أبعد مكان فيها .

(رَجُلٌ) : قِبل : هو حبيب النجار .

(يَسْعَى) : يعلو مسرعاً في علوه ومشيه .

التفسير

٢٠-٢١- (وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ . اتَّبِعُوا مَنْ لَا بَغْيَ عَلَيْكُمْ آجِرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ) :

انتقلت الآيات من حوار أهل القرية مع الرسل إلى حوار بين رجل من أهل القرية وقومه تنويهاً في أسلوب التأسية، وتوسيعاً في صور التسلية للرسول ﷺ وأصحابه .

والمعنى : وجاء من أبعد موضع في المدينة رجل من أهلها يسرع في علوه ، ويجد في سيره إثر تورط قومه في تهديد الرسل ، وارتفاع أصواتهم بتوعدهم ، ينصحههم حرصاً على هدايتهم ، وخوفاً على الرسل منهم ، قال بنداؤه يتألف به قلوبهم : « يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ » أي : صدقوا وأطيعوا المرسلين الذين أرسلهم الله . لدعوتكم وهدايتكم ، وتحريركم من الشرك ، وعبادة الأوثان .

(اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ) أى : أجيئوا دعاء من لا يبيتون من وراء دعوتكم أجرا ولا يطلبون على إجابتها نفعا ولا كسبا ، وإنما يقومون بها امتثالا لأمر الله ، ورجاء في هدايتكم وإرشادكم إلى ما فيه استقامة دنياكم ، وسعادة آخرتكم ، وحسبكم في صلتهم وتصليتكم لهم أنهم يدعونكم لما هم مهتلون إليه ، طامعون أن يكون لكم من الخير والهداية ما يرجونه لأنفسهم دون أن يطلبوا على ذلك أجرا ، وذلك دليل على صدقهم .

قال وهب : كان حبيب مجلوما ومنزله عند أقصى باب من أبواب المدينة ، وكان يعكف على عبادة الأصنام سبعين سنة ، وكان يدعوهم لهمم يرحمونه ، ويكشفون ضره ، فلما أبصر الرسل دعوه إلى عبادة الله ، فقال : هل من آية ؟ قالوا : نعم ، ندعو ربنا القادر يفرج عنك ما بك ، فقال : إن هذا لعجيب !! أدهو هذه الآلهة سبعين سنة تفرج عني فلم تستطع ، فكيف يفرجه ربكم في غداة واحدة ؟ ؟ فقالوا : نعم ، ربنا على ما يشاء قدير !! وهذه لانتفع شيئا ولا تضر ، ودعوا ربهم فكشف الله عنه كأن لم يكن به بأس ، فأمن وأقبل على التكسب ، فإذا أمسى تصدق من كسبه ، فأطعم عياله نصفاً ، وتصدق بنصف . فلما هم قومه بقتل الرسل جاء فنصحتهم - والله أعلم بصحة هذا الخير .

(وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٦﴾ أَأَتَّخِذُ
مِنْ دُونِهِ إِلَهًا ۚ إِنَّ يُرْدِّنَ الرَّحْمَنُ بَصِيرًا لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَعَتُهُمْ
شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿١٧﴾ إِنْ يَئْتِ إِذَآلَتِي ضَلُّلٌ مُبِينٌ ﴿١٨﴾)

المفردات :

(فَطَرَنِي) : خلقني وابتدأ وجودي ، من : فطر البشر إذا ابتدأ حفرها .

(تُرْجَعُونَ) : تردون من الموت إلى الحياة بالبعث .

التفسير

٢٢ - ٢٤ - (وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . «أَتُخَذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةٌ إِنْ يُرَدَّنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِلُونِ . إِنِّي إِذَا لَغِيَّ صَلَاحٍ مُبِينٍ) :

هذه الآيات وما بعدها استمرار من الرجل في حوار قومه مع التلطف والملاينة في إرشادهم بإبراده في معرض المناصحة لنفسه ، حيث أراهم أنه اختار لهم ما اختار لها مع التعريض بهم والتفريع لهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره .

والغنى : وأى شيء أصابني ؟ وأى سفة خالط عقلي حتى أمسك عن عبادة ربي الذي ابتدأ خلقي ، وابتدع وجودي ووجودكم ، وله مرجى ومرجعكم إليه بالبعث فيجازينا بأصنامنا خيرا وثوابا أو شرا وعقابا ؟

ومعنى قوله - تعالى - حكاية عنه : («أَتُخَذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةٌ ») إلى آخر الآية أيستقيم لي ويتأتى في عقلي أن أتخذ من دون الله آلِهَةٌ غيره ، أعبدكم وأدين لهم ، إن يردني - سبحانه وتعالى - بضر ، ويقدره على ، لا تنفى شفاعتهم عنى شيئا من النفع ، ولا تقدر أن تخلصنى

وتنقذنى مما أَرَادَهُ لى وقدره على بالنصرة والمظاهرة ، إلى إذا فعلت ذلك لى ضلال مبين
وهلاك أكيد ؛ لأن إشرارك ما ليس من شأنه جلب النفع ، ولادفع الضر ، بالخالق القادر
الذى لا قادر غيره ولاخير إلا خيره ، منفه بين وضلال واضح .

(إِنِّى آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ) ٢٥ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ
يَلَيْتُ قَوْمِ يَعْلَمُونَ ٢٦ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّى وَجَعَلَنى مِنَ
الْمُكْرَمِينَ ٢٧)

التفسير

٢٥- (إِنِّى آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ) :

الخطاب فى هذه الآية يحتمل أن يكون من الرجل للرسول بعد أن نصحه قومه بما نصحههم
به ، فهموا بقتله ، فأسرع نحو الرسول قائلا : (إِنِّى آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ) وأكدته لإظهار
صدوره عنه بكمال الرغبة ، وصادق اليقين ، وأضاف الرب إلى ضميرهم لزيادة التقدير
كأنه قال : بربكم الذى أرسلكم إلينا والذى تدعوننا إلى الإيمان به .

ومعنى (فَاسْمَعُونِ) : فاسمعوا إيمانى ، وسجلوه على ، واشهدوا لى به عند ربكم
وربى . ويحتمل أن يكون الخطاب من الرجل لقومه شافهمهم به لإظهارا للتصلب فى الدين ،

وعدم المبالاة بهم ، وإضافة الرب إلى ضياعهم لبطلان مام عليه من اتخاذ الأصنام أربابا ، ويقال : إنهم قتلوه بعد أن وقف في صف الرسل وقفة متينة .

٢٦-٢٧ - (قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَالَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ) :

اشتملت الآيتان على جوابين عن سؤالين مقلرين :

الأول : كيف كان لقاءه ربه بعد هذا التمسك بالدين ، وقتل قومه له ؟ ؟ .

والجواب : قيل له : ادخل الجنة جزاء موفوراً على صدق إيمانك ، وسخاكت بروحك ويكون ذلك تبشيراً له بدخولها ، ووعداً له بها وأنه من أهلها .

الثاني : فماذا قال بعد نيله تلك الكرامة ، وتلقيه هذه البشرى ؟ ؟ .

والجواب : تمخى علم قومه بحاله ليحملهم ذلك على اكتساب مثله بالرجوع عن الكفر ، والدخول في الإيمان إشفافاً على قومه أو ليعلموا أنهم كانوا على خطأ عظيم في أمره وأمرهم ، وأن عداوتهم له لم تكسبه إلا سعادة ونعياً .

ومعنى (بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ) : ياليت قومي يعلمون مغفرة ربي لي بإيماني به وترك عباد الأصنام وأنه أعقبنى بذلك هذا الفوز العظيم ، والمراد تعظيم رحمته ، وتقدير مغفرته تعالى .

وبالجملة فقد تمخى الرجل أن يعلم قومه حاله ، وعاقبة أمره لقاء إيمانه ، وصدق يقينه وتصلبه في دينه ، وسخائه بروحه فداء لعقيدته ، وانتصاراً لرسله حتى استحق أن يكون من جملة المكرمين من الله المبشرين بجهنمه ، الموعودين بنعيمه في حظيرة قلعه ، ودار أنسه ، ومستقر رحمته .

طبع بالمهينة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
وهزى السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٦ / ١٦٧٩

المهينة العامة لشئون المطابع الأميرية

٥٥٨١٣ س ١٩٨٦ م ٢٥٠٠

التفسير الوسيط للقُرْآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث

الحزب الخامس والأربعون

الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٨

* (وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿٢٨﴾) إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ
خَالِدُونَ ﴿٢٩﴾)

المرادات :

(صَيْحَةً) : صوتا قويا .

(خَالِدُونَ) : ميتون خاملون كما تخمد النار .

التفسير

٢٨ - (وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ) :

ذكر الله - سبحانه وتعالى - في الآيات السابقة أنه جاء رجل من أقصى المدينة (مدينة أنطاكية على ما ذكره كثير من المفسرين) - جاء - يسعى ليحث قومه على اتباع المرسلين الذين لا يطلبون أجرا على إرشادهم ونصحهم وهم مهتلون ، فلما نصحهم ، وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه فقتلوه قتيلا له - من عند الله جزاء على إيمانه ، وحسن دعوته إلى الله . - : ادخل الجنة فدخلها ، فلما شاهد ما شاهد من إكرام الله له قال : «يَالَيْتَ قَوْيَ يَعْلَمُونَ» بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرِمِينَ « ليؤمنوا كما آمنتم ، وهكذا : نصح هذا الرجل المؤمن قومه في حياته بقوله : «اتَّبِعُوا الرُّسُلَ» وتنبى أن يعرفوا حسن جزائه بعد مماته ليؤمنوا وذاك بقوله : (يَالَيْتَ قَوْيَ يَعْلَمُونَ» بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرِمِينَ) فما أعظم هذا الرجل ، فقد كان حريصا على هداية قومه حيا وميتا .

وفى قوله تعالى : « وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ » : يخبر الله - تعالى - أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه ، غضبا منه عليهم ، لأنهم كذبوا رسله وقتلوا وليه ، ويذكر - عز وجل - أنه ما أنزل على قومه ملائكة لإهلاكهم ، بل كان الأمر أيسر من ذلك ، ومعنى قوله تعالى : (وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ) أى : وما ينبغي فى حكمتنا أن ننزل فى إهلاك قوم هذا الرجل - الذى يسميه كثير من المفسرين حبشيا - ماينبغى فى حكمتنا أن ننزل جندا من السماء - لأن الله - تعالى - أجرى هلاك كل قوم على بعض الوجوه دون بعض بناء على ما اقتضته الحكمة ، ألا ترى إلى قوله - تعالى - : « فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ، وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّبْحَةُ ، وَمِنْهُمْ مَّنْ خَفَقْنَا بِهِ الْأَرْضَ ، وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا ^(١) » وكأنه أشار بقوله : « وَمَا أَنْزَلْنَا - وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ » إلى أن إنزال الجنود من السماء من عظام الأمور ولا يلىق إنزالها إلا من أجلك يا محمد ، كما حدث فى غزوى بدر والخندق انتصارا لك من قومك ، وما كان ينبغى أن نفعل ذلك من أجل غيرك .

٢٩- (إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَبْحَةً وَاحِدَةً فَلِذَا هُمْ خَائِدُونَ) :

أى : ما كان لإهلاكهم وعقوبتهم إلا بصيحة واحدة أرسلناها عليهم فإذا هم ساكنون سكون الميت كالنار الخاملة ، وفى ذلك تحقير لهم وتقليل لثباتهم ، روى أن الله - تعالى - بعث عليهم جبريل فصاح بهم صيحة فماتوا ، ذكره الألوسى وغيره ، وفى التعبير بإذا الفجائية فى قوله - تعالى - : « فَلِذَا هُمْ خَائِدُونَ » ما يشير إلى سرعة هلاكهم بحيث كان مع الصيحة .

ولقد ذكر بعض المفسرين أن هذه القرية التى أهلك الله أهلها (أنطاكية) كما تقدم ذكره ، ويرى ابن كثير أن أهل (أنطاكية) ^(٢) كانوا أول أهل بلد آمن بالمسيح

(١) سورة البكوت ، من الآية : ٤٠

(٢) أنطاكية فى القاموس بدون تشديد الياء وفى هامشه بتقديمها .

ـ عليه السلامـ ولهذا كانت عند النصارى إحدى اللدائن الأربعة التى فيها «بطارقة»
وهى : ١ـ القدس ٢ـ أنطاكية ٣ـ الإسكندرية ٤ـ روما
فعل هذا يتبين أن هذه القرية المذكورة فى القرآن قرية أخرى غير أنطاكية
المروفة كما قال بذلك غير واحد من السلف . ا ابن كثير .

(يَحْصِرُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ
إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢﴾)

المفردات :

(يَاْحْصِرُهُ) : الحصرة : الغم والندم .

(الْقُرُونِ) : جمع قرن والمراد بهم : القوم المقترونون فى زمن واحد .

التفسير

٣٠ـ (يَاْحْصِرُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) :

نداء للحصرة تنزل بهم كأنما قيل لها : تعالى يا حصرة فهذه من أحوالك التى حقت
أن تحضرى فيها ، وهى حال استهزائهم بالرسل الذين جاءوهم ليخرجوهم من الظلمات
إلى النور .

والمعنى : أنهم أحمقاء بأن يتحسر عليهم المتحسرون من الملائكة والمؤمنين من الثقلين ،
ويجوز أن يكون من الله على سبيل المجاز تهويل ماجنوه على أنفسهم وفرط إنكاره له ،
لأنهم ما يأتيتهم رسول من الرسل إلا كانوا به يستهزئون ، ومنه يسخرون ، وبما جاءهم

به من الحق يكذبون ويجهلون ، والحسرة كما قال الراغب : الغم على مافات والندم عليه ، والمراد بالعباد مكذبو الرسل ويدخل فيهم المهلكون المتقدمون دخولا أوليا .

٣١- (أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ) :

أى : ألم يعلموا فيتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من القرون الماضية والأُمم السابقة المكذبين للرسل وهم كثيرون ، ألم يروا كيف قضينا أنهم إليهم لا يرجعون ، وليس لهم في هذه الدنيا كرامة ولا رجة ، ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهلتهم من قولهم : « إِنَّمَا هِيَ إِذَا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ »^(١) وهم القائلون بالدور من الدهرية وغيرهم من الذين يعتقدون أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها ، يحكى عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أنه قيل له يوما : إن قوما يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة ، فقال : بشس القوم نحن : نكحن نساءه وقسمنا ميراثه ، أما تقرعون : « أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ » .

٣٢- (وَلَا كُلُّ لُْمَا جَإِئٌ لَّدُنَّا مُحْضَرُونَ) :

بيان لرجوع الكل إلى المحشر بعد بيان عدم الرجوع إلى الدنيا ، أى : ما كل الأمم السابقة واللاحقة إلا مجموعون لدينا مقهورون على الحضور إلينا يوم القيامة فنجازهم بأعمالهم كلها خيرا وشرها ، وهذا كقوله - تعالى - : « وَإِنْ كُلا لُْمَا لَيُؤْفَقِينَ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ »^(٢) وفى الآية دليل على أن المهلك عقابا لا يترك بل يعذب فى الآخرة على كفره فوق مناله من عقاب فى الدنيا .

(١) سورة (المؤمنون) الآية : ٣٧

(٢) سورة هود ، من الآية : ١١١

(وَأَيُّ لَّهُمُ الْأَرْضُ الَّتِي أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا
فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرَتًا
فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ
أَفَلَا يَسْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ
الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾)

الفرقات :

(الْأَرْضُ الَّتِي) : المَجْلِبَةُ .

(فَجْرَتًا) : شَقَقْنَا .

(الْأَزْوَاجَ) : الأنواع والأصناف ، وقال قتادة : الذكر والأنثى .

التفسير

٣٣- (وَأَيُّ لَّهُمُ الْأَرْضُ الَّتِي أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ) :

أى : ودلالة قوية لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه للموتى ، الأرض
الجديدة تراها مينة هامة لاشيخ فيها من النبات ، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت
وأنبتت وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون .

وتقديم لفظ (منه) في قوله - تعالى - : (فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ) للدلالة على أن الحب هو الشيء
الذى يرتبط به معظم العيش ، فكأنه لا يأكل سواه ، فإذا قل الماء جاء القمح ووقع
الضرر ، وإذا فقد جاء الهلاك ونزل البلاء .

٣٤- (وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرَتًا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ) :

وأنشأنا في الأرض جنات - حدائق - وبساتين من : نخيل وأعنان وغيرهما ، وخصهما

بالذكر لأتهما غذاء ودواء وفاكهة ، وشققنا فيها من عيون الماء ما ينبت الشجر ، ويخرج الزهر وينضج الثمر .

والجنات : جمع جنة - وهي كما قال الراغب - الجنة - كل بستان ذي شجر يستمر بأشجاره الأرض ، وقد تسمى الأشجار الساترة جنة ، من الجن وهو الستر .

٣٥- (لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ) :

أي : وجعلنا فيها جنات لياكلوا مما خلق الله فيها من الثمر ، وليأكلوا من الذي عملوه وصنوه بأيديهم ، والمراد به : ما يتخذ من الثمر كالعصير واللبس وغيرهما ، وقال الزمخشري : وما عملته أيديهم من الفرس والسقي والآبار وغير ذلك من الأعمال إلى أن يبلغ الثمر منتهاه وإبان أكله ، يعنى أن الثمر في نفسه فعل الله وخلق ، وفيه آثار من كد بني آدم .

ويجوز أن تكون (ما) نافية في قوله : (وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ) والمعنى : وما عملت الثمر أيديهم فهو من خلق الله ، وأثر ذلك عن ابن عباس والضحاك وغيرهما .

(أَفَلَا يَشْكُرُونَ) إنكار واستقبح لعدم شكرهم للنعم بالنعم الكثيرة ، وحث ودهوة إلى شكر المتفضل ، ويكون الشكر بالتوحيد ، والعبادة ، وحسن الثناء على الله ، والاعتراف بآلائه .

٣٦- (سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ) :

استئناف مسوق لاستعظام ماذكر في الآيات الكريمة قبلها من بديع آثار قدرته ، وأمرار حكمته ، وروائع نعمائه ، الموجبة لشكره ، والمقصود من قوله : «سُبْحَانَ...» تنزيه الله - تعالى - عن كل نقص وتخصيصه بالعبادة ، والتعجب من إخلالهم بذلك والحال هذه .

والمعنى : تنزيها وتقديسا لله الذي خلق الأشياء كلها على سنن : الذكورة والأنوثة من النبات والإنسان وما لا يعلم الناس ، قال - تعالى - : «وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»^(١) .

فهو - سبحانه - جعل قانون الذكورة والأنثى في مخلوقاته كلها ، سواء في ذلك النباتات والحيوانات والبشر ، وفيما لا يعلمه الناس من الأحياء غير المنظورة من أزواج لم يعلمهم الله عليها ولا توصلوا إلى معرفتها بطريق من طرق العلم ، ولا يبعد أن يخلق الله على هذا النحو من الخلاق ما لم يجعل للبشر طريقاً إلى العلم به ؛ لأنه لا حاجة بهم في دينهم ودنياهم إلى ذلك العلم ، ولو كانت بهم إليه حاجة لأعلمهم بما لا يعلمون قال - تعالى - : « وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ » (١) .

وفي الإلحاح بكثرة أنواع المخلوق - ما علموه وما جهلوه - ما يدل على عظم قدرته واتساع ملكه .

وقال الراضب : (الأزواج) : جمع زوج ، ويقال لكل واحدة من القرينين ولكل ما يقترب بآخر مماثلاً له أو مضاداً ، وكل ما في العالم زوج من حيث إن له ضدًا أو مماثلاً ما ، بل لا ينفك بوجه من تركيب صورة ومادة وجوهر وعرض . ٨١ : آلوسي .

(وَءَايَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾
وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾
وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَقٍّ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾
لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ
وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾) .

المفردات :

(نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ) : ننزع من مكانه الضوء ونزيله ونفصله فيظلم .

(لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا) : لحد معين من فلكها تنتهى إليه في آخر السنة ، وسيأتى تفصيل أكثر .
 (قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ) : قدرنا سيره في منازل ومسافات ، والمنازل جمع منزل ، والمراد به المسافة التى يقطعها القمر في يوم وليلة .
 (كَالْعُرْجُونِ الْقَلِيلِ) العرجون القديم : أصل شمر أخ الشخل القديم وهو اليابس الذى دق وانحنى واصفر .
 (ذَلِكَ) قال الراغب : مجرى الكواكب .
 (يَسْبَحُونَ) : يسرون ويدورون .

التفسير

٣٧ - (وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ) :

بيان لقدرته - سبحانه وتعالى - الباهرة في الزمان بعد ما بينها في المكان ، أى : وعلامة دالة على توحيد الله وقدرته ووجوب ألوهيته : الليل ننزع ونفصل عنه النهار السائر له . ونكشف ونزيل الضوء عن مكانه : فإذا الناس داخلون في الظلام المشتمل عليهم من كل جانب : المحيط بهم من كل جهة .

٣٨ - (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) :

أى : وآية أخرى لهم الشمس تجرى لمستقر لها ، أى : لحد لها مؤقت تنتهى إليه من فلكها في آخر السنة ، شبه بمستقر المسافر إذا قطع سيره ، أو لمُنتهى لها من المشارق والمغرب فذلك حدها ، ومستقرها ؛ لأنها لا تملوه ، أو لحد لها من مسيرها كل يوم في رأى عيوننا وهو المغرب ، وقيل : مستقرها : أجلها الذى أقر الله عليه أمرها في جربها فتستقر وينقطع جربها وهو يوم القيامة .

(ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) ذلك الجرى على هذا التقدير والحساب الدقيق الذى تكل القطن عن استخراجهِ وتحرير الأفهام في استنباطه ما هو إلا تقدير الغالب بقدرته على كل مقدور ، المحيط علمه بكل معلوم .

٣٩ - (وَالْقَمَرَ قَلْبُهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ) :

والقمر جعلناه بتلخيص محكم وتنظيم دقيق منازل ، يبدو أول الشهر ضئيلا ، ثم يزداد نوره حتى يكتمل بدرا ، ثم يأخذ في التقصان في أواخر سيره حتى يعود في مرآه كأصل الشمراخ إذا قلم فدى وانحنى واصفر .

٤٠ - (لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ) :

إن الله - تعالى - قسم لكل واحد من الليل والنهار قسما من الزمان ، وضرب لهما حدا معلوما ، ودبر أمرهما على التعاقب ، فلا ينبغي للشمس التي هي آية النهار أى : لا يصبح ولا يستقيم لها أن تدرك القمر الذى هو آية الليل فتجتمع معه في وقت واحد ، وتداخله في سلطانه ، فتجعل الليل نهارا ، ولا الليل يظلامه غالب النهار فيجعله ليلا .

وكل واحد من الشمس والقمر في مجراه الذى حدده الله له يسيران فيه كالسباح في المساء ، ويدوران حسب النظام الذى وضعه الله ، ولا يزال الأمر على هذا الترتيب إلى نهاية العالم حيث تطلع الشمس من مغربها في آخر الزمان ، وجعلت الشمس غير مدركة والقمر غير سابق ، لأن الشمس لا تقطع فلکها إلا في سنة ، والقمر يقطع فلکه في شهر فكانت الشمس جديرة بأن توصف بالإدراك لتباطؤ سيرها عن سير القمر ، والقمر خليقا بأن يوصف بالسبق لسرعة سيره في رأى العين .

(وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ①)
وَحَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ② وَإِنْ نَسَا نَعْرِفُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ③ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتْنًا إِلَىٰ حِينٍ ④)

المفردات :

(ذُرِّيَّتَهُمْ) : أولادهم ، وقال الطبرى : من نجا من ذرية آدم ، وسيأتي بيان ذلك .

(الْمَشْحُونِ) : المملوء .

(فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ) : فلا مغيث لهم من الفرق .

التفسير

٤١ - (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ) :

وآية أخرى لهم أننا حملنا بنى الإنسان في السفن المملوءة بهم الموقرة بامتعتهم وبأرزاقهم قيل: المراد بالفلك المشحون : سفينة نوح - عليه السلام - ومعنى حمل الله ذرياتهم فيها أنه حمل فيها آباءهم الأقدمين وفي أصلابهم هم وذرياتهم ، وإنما ذكر ذرياتهم ؛ لأنه أبلغ في الامتنان عليهم وأدخل في التعجب من قدرته في حمل أعقابهم إلى يوم القيامة في سفينة نوح - عليه السلام - وقال الإمام: يحتمل عندي أن تخصيص ذريتهم بالذكر لأن الموجودين المخاطبين من أهل مكة بهذا كانوا كفارا لا فائدة في وجودهم ، أى : لم يكن الحمل حملا لهم وإنما كان حملا لما في أصلابهم من المؤمنين - ذكره الآلوسى - والآية تحتمل العبرة والنعمة والإنذار .

٤٢ - (وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ) :

وخلقنا لهم من مثل الفلك ما يركبون عليه وهي الإبل فلها سفائن البر لكثرة ما تحمل وقلة كلالها في المسيرة ، وإطلاق السفائن عليها شائع معروف في اللغة كما قيل : «سفائن برّ والسراب بحارها» ، وفسره مجاهد بكل ما يركب، وقيل : هي السفن والزوارق التي كانت بعد سفينة نوح - قال النحاس : وهو أصبحها لأنه متصل الإنساناد عن ابن عباس ١٠ هـ : قرطبي .

٤٣ - (وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ) :

وإن نشأ غرقهم في الماء بما اكتمت أيديهم ، وبما اجتروحوا من سيئات ، وعملوا من موبقات ، مع ما حملناهم فيه من الفلك فلا منيت لهم يحفظهم مما نزل بهم ولا هم ينجون من الفرق بعد وقوعه .

٤٤ - (إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ) :

أى : لا يغاثون ولا ينقلون لشيء من الأشياء إلا لرحمة عظيمة من قبلنا ، داعية إلى

الإغاثة والإنقاذ وتتمتع بالحياة إلى زمان قدر فيه انتهاء آجالهم ، حسبما تقتضيه الحكمة ومن هنا أخذ أبو الطيب قوله :

ولم أسلم لكى أبقى ولكن . . . سلمت من الجحيم إلى الجحيم ^(١٢) .
فنحن لا نفرقهم إلا رحمة منايم لنمتعهم إلى أجل قدرناه لهم .

(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ^(١٣) وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ^(١٤) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمُوهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ^(١٥))

القرينات :

(اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ) : خافوا واحذروا مثل عذاب الأثم التي قبلكم .
(وَمَا خَلْفَكُمْ) : عذاب الآخرة ، وقيل : (مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ) : ما تقدم من ذنوبكم ،
(وَمَا خَلْفَكُمْ) : ما يأتى منها .

التفسير

٤٥ - (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) :
بيان لإعراضهم عن الآيات التنزيلية بعد بيان إعراضهم عن الآيات الآفاقية التي كانوا يشاهدونها ولا يتأملون فيها ، أى : وإذا قيل لأهل مكة بطريق الإنذار عما نزل فيهم من الآيات : (اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ) أى : احذروا مثل عذاب الأثم التي قبلكم . (وَمَا خَلْفَكُمْ)
أى : عذاب الآخرة الذى أعده الله لكم لسوء أعمالكم وإصراركم على كفركم (لَعَلَّكُمْ)
(١) الجلم - بكر الحاء - : اللوث .

تُرْحَمُونَ) أى : لكى يرحمكم ربكم إن اتقيتموه فتنجوا من العذاب ، وجواب (إذا قيل لهم...) تقديره : أعرضوا ، ويدل على هذا الجواب قوله - تعالى - :

٤٦ - (وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ) :

أى : وما تأتيتهم من حجة وعلامة على التوحيد وصدق الرسل إلا كانوا عنها معرضين لا يعاملونها ولا يقبلونها ولا ينتفعون بها لأن دأبهم الإعراض عن كل آية وموعظة .

والمراد بالآيات : إما هذه الآيات الناطقة بما فصل من بدائع صنعه - تعالى - وسواها آياته الموجبة للإقبال عليها والإيمان بها ، وإيتاؤها : نزول الوحي بها ، أى : ما نزل الوحي بآية من الآيات الناطقة بذلك إلا كانوا عنها معرضين على وجه التكليب والاستهزاء ، وإما ما يحتملها والآيات التكوينية الشاملة للمعجزات وغرائب المصنوعات ، وإيتاؤها : ظهورها لهم ، أى : وما تظهر لهم من آية من الآيات التى من جملتها ما ذكر من شئونه - تعالى - الشاهدة بوحدهانيته - سبحانه - وتفردة بالألوهية إلا كانوا عنها معرضين تاركين للنظر الصحيح فيها المؤدى إلى الإيمان به - عز وجل - .

٤٧ - (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطِقُوا مِنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) :

الآية الكريمة لدم الكفار على ترك الشفقة على خلق الله إثر ذمهم على ترك تعظيمه - عز وجل - بترك التقوى ، وفى ذلك إشارة إلى أنهم أغلوا بجميع التكاليف ، لأنها كلها ترجع إلى أمرين : التعظيم لله ، والشفقة على خلقه - سبحانه - .

والمنى : وإذا أمر الكفار بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والمحتاجين من المسلمين قال الذين كفروا لمن أمرهم من المؤمنين بالإنفاق محاجين لهم قيا أمرهم به : (أَنْطِقُوا مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعْتُمْ) أى : هؤلاء الذين أمرتمونا بالإنفاق عليهم لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه ، فنحن نوافق مشيئة الله تعالى فيهم فلا نطعمهم تحقيقاً لمشيئة الله ، ما أنتم فى أمركم لنا بإطعامهم إلا فى ضلال واضح ، حيث تأمرونا بما يخالف مشيئة الله ، وقيل : (إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) : قول الله لهم وهو رأى ابن جرير ،

وقيل : كلام المؤمنين للرد على الكافرين وآرائهم الضالة وأقيمتهم الفاسدة ؛ لأن الله يطعم بأسباب : منها حبس الأغنياء على إطعام الفقراء وتوفيقهم له ، وذلك لحكمة غابت عن عقولهم ، وهى نشر المودة والرحمة والتعاون والعدل الاجتماعى .

ولقد نزلت الآية الكريمة فى مشركى قريش حين قال فقراء أصحاب رسول الله ﷺ : أعطونا بما زعمتم من أموالكم أنها لله ، يعنون قولهم تعالى :- (وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا)^(١) فحرمهم وقالوا : لو شاء الله لأطعمكم .

وعن ابن عباس : كان بمكة زنادقة فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا : لا والله أيفقرهم الله ونطعمهم نحن ؟ وعن الحسن وأبى خالد أن الآية نزلت فى اليهود أمروا بالإففاق فقالوا ذلك ، والظاهر أنها فى كفار مكة كما تقدم .

(وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)^(٢)
 مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ^(٣)
 فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ^(٤))

المعردات :

(مَتَى هَذَا الْوَعْدُ) : يعنون وعد البعث .

(صَيْحَةً وَاحِدَةً) : نفخة الموت بها يموت جميع الناس ، يحدثها إسرائيل فى الصور .

(تَأْخُذُهُمْ) : تقهرهم وتستولى عليهم فيهلكون .

(يَخِصِّمُونَ) : يختصمون ويتنازعون فى أمورهم غافلين عنها .

التفسير

٤٨ - (وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) :

ويقول المشركون للرسول والمؤمنين - استبعادا للبعث وإنكارا له واستهزاء بالمؤمنين - متى يقع هذا الذى وعدتونا به ويتحقق؟ إن كنتم صادقين فيما تقولون وتعدوننا به فأخبرونا بذلك ، يقولون ذلك لأنهم كانوا يتلون عليهم الآيات الدالة عليه والأمره بالإيمان بالله وبالبعث .

٤٩ - (مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّصُونَ) :

جواب من الله تعالى - أى : ما ينتظرون إلا صيحة واحدة عظيمة وهى النفخة الأولى فى الصور التى يموت بها الناس ، ولأن الصيحة لا بد من وقوعها جعلوا كأنهم ينتظرون لها تهكما بهم (تَأْخُذُهُمْ) أى : تقهرهم وتستولى عليهم فيهلكون وهم يتخاصمون ويتنازعون فى معاملاتهم ومناجرهم لا يخطر ببالهم شئ من مخايلها كقوله تعالى - : (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ)^(١) أخرج الشيخان وغيرهما عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : «لَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَلِيطُ^(٢) حَوْضَهُ فَلَا يُسْقَى مِنْهُ ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصرفت الرجل بلبن نعجته فلا يطعمه ، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته^(٣) إلى قمه فلا يطعمها » ! هـ : آلوسى .

٥٠ - (فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ) :

فلا يستطيعون لسرعة ما نزل بهم توصية على ما يملكون ولا أن يوصوا بشئ فى أمورهم لأن الأمر أهم من ذلك ، ولا إلى أهلهم ومنازلهم يرجعون إذا كانوا فى خارج ديارهم ، بل تبيتهم الصيحة فيموتون حيثما كانوا ووجدوا ، ويرجعون إلى الله عز وجل - لا إلى غيره - سبحانه - .

(١) سورة الزمر ، الآية : ٦٦

(٢) يليب حوضه : يطيه والياط - ككتاب - : الجس .

(٣) أكله - بالنم - : القمة ، - وبالفتح - : المرة من الأكل .

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥١﴾
 قَالُوا يَا بُولُتْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ۚ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ
 وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَلِإِذَا هُمْ
 جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ
 إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٤﴾)

الفردات :

(الصُّورِ) : القرن ، وحقيقة الصور وكيفية النفخ مما استأثر الله بعلمه .

(الْأَجْدَاثِ) : القبور ، جمع جلدت .

(يَنْسِلُونَ) : يسرعون .

(مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا) : من أيقظنا من منامنا ؟

التفسير

٥١ - (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ) :

ونفخ في الصور نفخة البعث فإذا الأموات من القبور إلى ربهم ومالك أمرهم يسرعون بطريق الإيجاب لقوله تعالى : (لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ)^(١) وذكر الرب للإشارة إلى إسرعهم بعد الإساءة إلى من أحسن إليهم ورباهم بنعمه على موالده كرمه .

٥٢ - (قَالُوا يَا بُولُتْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ) :

قال المبعوثون من القبور بعضهم لبعض : يا هلاكنا وعذابنا ، أو يا قومنا انظروا أهوال ما ينتظروننا وتمجّبوا منه (مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ؟) أى : من أيقظنا من منامنا ، وفيه تشبيه الموت بالرقاد لعدم ظهور الفعل في كل ، وقيل : سمو ذلك مرقدا مع علمهم بما كانوا

والمراد هنا الأول، وتنكيره للتعظيم، كأنه شغل لا يدرك كُنْهه، والمراد به ما هم فيه من النعم الذي شغلهم عن كل ماسواه، وما ظنك بشغل من سعد بلخول الجنة التي هي دار المتقين، ووصل إلى نبيل تلك النبطة وذلك الخير الكثير والنعم المقيم، وتمتع بتلك الملاذ التي أعدها الله للمرتضىين من عباده، ثوابا لهم على أعمالهم مع كرامة وتعظيم.

وعن ابن كيسان: الشغل: التزاور وضيافة الله. (فَاكْهُونَ) متلذذون فرحون معجبون بما أكرمهم الله به، والفَاكَةُ والفَكَّةُ: المتنعم المتلذذ، ومنه الفاكهة لأنها مما يتلذذ بها، وكذلك الفُكَاة التي هي المزاحة.

٥٦ - (هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْشِ مُتْكِثُونَ):

استئناف مسوق لبيان كيفية شغلهم وتفكههم وتكميلها بما يزيدهم بهجة وسرورا من مشاركة أزواجهم لهم في ذلك الشغل والتفكه والاتكاء على الأرائك تحت الظلال، فهم وأزواجهم في ظلال، جمع ظِلَّةٍ أو ظِلٍّ، وفسر الإمام الظل بالوقاية عن مظان الألم، ولأهل الجنة من ظل الله - تعالى - ما يقيهم كل سوء وألم، والجمع (في ظلال) باعتبار ما لكل واحد منهم من ذلك، أو هو متعدد للشخص الواحد باعتبار تعدد ما منه الوقاية.

ويجوز حمل الظلال على القوة والمنعة، كما يجوز حمله على الستور التي تكون فوق الرأس من سقف وشجر ونحوها، ووجود ذلك في الجنة مما لا شبهة فيه، فقد جاء في الكتاب وصح في السنة: أن فيها غرفاً، وجاء فيها أيضاً ما هو ظاهر في أن فيها شجراً يظل من نحتة، وقد صح من رواية الشيخين أنه ﷺ قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها، فاقرنوا إن شئتم: (وَبِظِلِّ مُتْلُوٍّ)»^(١).

وابن الأثير يقول: في ظلها في ذراها وناحيتها، وهذا الرأي لدفع أنها تظل من الشمس لأنه لا شمس في الجنة، والقول في الآراء السابقة كذلك في أنها لا تظل من الشمس، إذ لا شمس فيها.

(عَلَى الْأَرْكَانِ مُتْكِنُونَ) : على السرر المنجدة المزينة بالستور متكثون ، والظاهر أن المراد بالأزواج : أزواجهم المؤمنات اللاتي كن لهم في الدنيا ، وقيل : أزواجهم اللاتي زوجهم الله تعالى - إيمان من الحور العين ، كما يجوز أن يكون المراد بأزواجهم أشكالهم في الإحسان ، وأمثالهم في الإيمان .

٥٧ - (لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّهْنُونَ) :

بيان لما يتمتعون به في الجنة من المأكول والمشرب وما يتلذثون به من الملاذ الجسمية والروحية بعد بيان ما لهم فيها من مجالس الأنس ومحافل المتعة تكميلاً لبيان كيفية ما هم فيه من الشغل والبهجة .

والمنعى : لهم في الجنة فاكهة كثيرة من خير أنواعها ، لا مقطوعة ولا ممنوعة ، مدللة لهم إن شاءوا أكلياً ، وإن شاءوا أمسكوا ، ولهم فيها كل ما يطلبونه ويتمنونه .

٥٨ - (سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ) :

أى : سلام يقال لهم قولاً من جهة رب رحيم ، أى : يسلم عليهم الله جل جلاله - بلا وسيط تعظيماً لهم ، فقد أخرج ابن ماجة وجماعة عن جابر قال : قال النبي ﷺ : « بيننا أهل الجنة في نعيم إذ سطع لهم نور فرفعوا رءوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة وذلك قول الله - تعالى - : (سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ) قال : فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ماداموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم » .

وقيل : يسلم عليهم عن طريق الملائكة لقوله تعالى - : « وَالْمَلَائِكَةُ لَقُولَهُ تَعَالَى - : (سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) » .^(١) وروى ذلك عن ابن عباس ، يقول الأكوسي : وعلى الأول الأكثرون ، وأقول : لا منافاة ، فالله - سبحانه وتعالى - يسلم عليهم والملائكة كذلك .

٦٢ - (وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِيلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ) :

استئناف مسوق لتشديد التوبيخ والتقريع ، ببيان عدم انعاضهم بغيرهم إثر بيان نقصهم للمهد ، والخطاب لتأخيرهم ومنهم كفار مكة .

والمنى : ولقد أضل الشيطان منكم - يا بني آدم - أمتا كثيرة ، أكتم تشاهدون آثار عقوباتهم فلم تكونوا تعقلون أنها لصلالهم ، أو أفلم تكونوا تعقلون شيئا أصلاً ، فلذلك كفرتم ككفرهم واستحققت العذاب مثلهم .

(هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾)

المفردات :

(اصْلَوْهَا الْيَوْمَ) : ادخلوها اليوم وقاسوا سعيها .

(نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ) : نغلقها من الكلام .

(وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ) : كلام دلالة أو نطق .

التفسير

٦٣ - (هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) :

هذا كلام مستأنف تقوله خزنة جهنم لأهل النار عند إشرافهم على شفير جهنم بعد انتهاء التوبيخ والإلزام .

والمعنى : هذه - التي ترونها - جهنم التي كنتم في الدنيا توعدون بها على ألسنة الرسل والمبلغين عنهم إن اتبعتم الشيطان فيما يزينه لكم من الكفر والمعاصي كقوله تعالى : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَيَمِّنَ تَبَعِكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ) .

٤ - (اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) :

اصلوها : أمر تحقير وإهانة لأهل النار ، والمعنى : ادخلوا جهنم في هذا اليوم وقاسوا ألوان العذاب فيها بسبب ما كنتم مستمرين عليه من الكفر والمعاصي في الدنيا .

٦٥ - (الْيَوْمَ نَخِيمُ عَلَىٰ أَقْوَامِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ) :

الأقواء : جمع فوه ، وهو الفم ، والختم عليها كناية عن منعها من الكلام ، وتوفيقاً بين هذه الآية وبين آية سورة النور : يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ^(١) أن يوم القيامة مواقف ، ففي موقف تحرس الألسنة ، وفي آخر تتكلم .

أخرج أحمد ومسلم وابن أبي الدنيا واللفظ له عن أنس في قوله تعالى : (الْيَوْمَ نَخِيمُ عَلَىٰ أَقْوَامِهِمْ) قال : « كتبنا عند النبي ﷺ فضحك حتى بدت نواجذه ، قال : أتدرون مم ضحكتم ؟ قلنا : لا يا رسول الله ، قال : « من مخاطبة العبد ربه يقول : يارب ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول : بلى ، فيقول : إني لا أجزى على شأداً إلا شأداً مني ، فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً ، فيختم على فيه ، ويقال لأركانها : انطلق ، فتنتطق بأعماله ، ثم يدخل بينه وبين الكلام فيقول : بُعداً لكن ، فتعكن كنت أناضل ، وشهادة الأيدي والأرجل عليهم دلالتها على أفعالها ، وظهور آثار معاصيها عليها ، وقيل : ذلك على الحقيقة ، بأن ينطقها الله فتتكلم وتشهد ، وهذا هو ظاهر الآية والحديث .

قال الشاعر :

من عاش أخلقت الأيام جلته وخاته ثقتاه السمع والبصر
وعن سفيان أن التنكيس يبدأ من سن الثاين ، والحق أنه يختلف باختلاف تكوين
كل إنسان ، والعوارض التي تمر عليه حسب مشيئة الله - تعالى - وقد يكون للوراثة بعض
التأثير في ذلك .

ومعنى الآية : ومن نطل عمره نَقْلُهُ في الخلق والصورة والقوة على عكس ما كان عليه
في نشأته ، أيرون ذلك فلا يعقلون أن من قدر على تنكيس خلق الإنسان فهو قادر على
طمس أعينهم ومسوخهم في أماكنهم في هذه الدنيا ، وأن الله - تعالى - لم يفعل ذلك لعدم
تعلق مشيئته به .

(وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ
مُبِينٌ ﴿٩٦﴾ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٩٧﴾)

المفردات :

- (وَمَا يَنْبَغِي لَهُ) : ما يصبح الشعر له ولا يصبح منه .
(إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ) : ما القرآن إلا تذكير ووعظ وإرشاد .
(وَقُرْآنٌ مُبِينٌ) : وكتاب مقروء واضح يُقرأ للاعتبار .
(وَيَحِقُّ الْقَوْلُ) : ويثبت القول بالمذاب ويجب على الكافرين .

التفسير

٩٦ - (وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ) :

لما جاءهم محمد ﷺ بالقرآن زعموا أن محمداً شاعر ، وأن القرآن الذي أيله
الله به شعر ، فأنزل الله هذه الآية لإبطال ما زعموه من الأمرين ، فإن نفي تعليم الشعر
لمحمد يستتبع نفي أن القرآن شعر ، وأن الذي جاء به شاعر .

والمعنى : وما علمنا محمداً الشعر قبل أن يقول ما قال ، حتى يصح زعمكم أن محمداً شاعر وما جاء به شعر ، وليس القرآن من قبيل الشعر لا وزناً ولا غرضاً ولا تكويناً ، فالشعر متكلف مصنوع ، ومبنى على خيالات وأغراض واهية ، وتصورات ومبالغات مخالفة للواقع ، حتى قالوا : أعذب الشعر أكتبه ، وله أوزان معينة وقواف ثابتة ، أما القرآن فليس له أوزان الشعر ولا خيالاته الواهية ، ولا أغراضه الهزيلة ، ولا يعرف الأكاذيب التي تصور الباطل حقاً والحق باطلاً ، ولا يعرف المبالغات التي تجعل من الحبة قبة ، ومن القليل كثيراً ، بل نظم فريد لاعهد للبشر مثله ، ولا يستطيعون أن يحاكيوه ، اشتمل على العقائد التنظيمية ذات البراهين العقلية ، والأدلة الكونية ، كما اشتمل على الأحكام المنظمة لثلاثون الخلق ، المعلمة لحقوق الخالق ، الموصلة إلى سعادة الدارين ، وعلى الأخلاق العالية ، والحكم السليمة ، فإين الثرى من الثريا ، وإذا انتفى أن يكون شعراً انتفى أن يكون من جاء به شاعراً ، لأنهم وصفوه بالشاعر من أجله « وَمَا يَنْبَغِي لَهُ » أى : وما ينبغي الشعر لمحمد ﷺ ولا يليق به ، ولا يستقيم له عقلاً ، لأنه كما قال ابن الحاجب : لو كان ممن يقوله لطرقت التهمة عند كثير من الناس في أن ما جاء به من قبل نفسه ، وأنه جاء من تلك القوة .

وقال غيره في معنى « وَمَا يَنْبَغِي لَهُ » : وما يصح الشعر له ، لأنه يذهب إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ والوزن ، ولأن من أحسنه المبالغة والانحراف في الوصف ، وغالبه يميل إلى الكذب ، فلا يليق بمحمد الذي عرف بالصدق منذ صباه .

وقد حدث أن النبي ﷺ قال بعض عبارات قابلة لأوزان الشعر ، مثل قوله يوم حنين : « أنا النبي لا كذب . أنا ابن عبد المطلب » وهذا لا يجعل صاحبه شاعراً ، لأنه كلام يرد على خاطر من غير قصد إلى الشعر ، كما يحدث لكثير من الناس .

(إِنَّهُ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ) : أى : ما القرآن إلا وعظ وتذكير من الله لخلقه ، ليسيروا على المنهج المستقيم ، وكتاب سماوى يقرأ ليعمل به ، ووضح أنه من عند الله تعالى - بما يشتمل عليه من ألوان الإعجاز ، فإين هو مما افترى عليه من الوصف بكونه شعراً ومن جاء به شاعراً .

٧٣ - (وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفْلاَ يَشْكُرُونَ) :

ولهم في الأنعام بقسميها منافع غير الركوب والأكل ، فمن جلودها تصنع الحفائب والنعال والسروج وسائر المصالح المرتبطة بها ، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها يتخذ الناس اللباس والفراش والأثاث وسائر المتاع ، ومن عظامها يتخذ ما يُكرَّر به اللبس ليكون سكرا أبيض ، وعلاج لين العظام بما يستخلص منها ، ومن ألبانها يشربون إلى غير ذلك من المنافع ، أيشاهدون هذه النعم فلا يشكرون الله تعالى - الذي أنعم عليهم بها ، بأن يخصوه وحده بالعبادة ؟

(وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُم يُنصَرُونَ ۖ)
 لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ۖ فَلَا يَحْزَنُونَ
 قَوْلَهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ) (٧٤)

الفرقات :

(مِن دُونِ اللَّهِ) : من غير الله .

(جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ) : جند معنون لحفظهم ، أو محضرون في النار .

التفسير

٧٤ - (وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُم يُنصَرُونَ) :

أي : واتخذ أولئك المشركون من غير الله القادر النعم آلهة يعملونها معه - سبحانه - راجين أن ينصروا بها في دنياهم بإنقاذهم من الشدائد ، وفي آخرهم بالشفاعة لهم عند الله ، وهذا خطأ بين ، فإن من لا يستطيع دفع المكروه عن نفسه ، لا يستطيع دفعه عن سواه ، ولذا قال - سبحانه - مستأنفا رداً عليهم :

٧٥ - (لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ) :

أي : لا تقدر آلهة المشركين على نصرهم ، والحال أن هؤلاء المشركين جند مهياؤون لحفظها ووقايتها ، فكيف يعملونها ويستنصرون بها ؟ !

ويجوز أن يكون المعنى : والآلهة المزعومة جند محضرون لتعذيب المشركين يوم الدين ،
إذ تكون وقودا للنار التي يعلبونها بها ، أو محضرون عند حساب الكفرة إظهاراً لعجزهم ،
وإنفاقا للمشركين من شفاعتهم ، وكلاهما معنى جيد .

والتعبير عن الآلهة في المعنيين الأخيرين بالجند ، وكذا ذكر الالام الدالة على المنفعة
في « لهم » للتهكم بالمشركين الذين يستنصرون بهم ، فإنهم وقود لعذابهم أو شهود عليهم ،
وكلاهما مباين لما أملوه فيهم من أن يكونوا جنود نصره ومنفعة لهم .

٧٦ - (فَلَا يَخْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُخْلِنُونَ) :

هذه الآية لتسليية الرسول وتسرية الحزن عنه بسبب إشراكهم بالله ، وقولهم على الله
وعلى رسوله مالا يليق ، وقد ختمت بإظهارهم على مقاتلتهم .

ومعنى الآية : إذا كان حالهم مع ربهم - سبحانه - ما علمته يامحمد من الإشراك ،
فلا تحزن لقولهم في الله بالإلحاد ، وفيلك بالتكليب والتجهين ، فإننا نعلم ما يسرون
وما يظهرون من الجرائم فنجازيهم عليها حتى لا يستوى المحسن والمسيء ، والعلم بما ذكر
مجاز أو كناية عن الجزاء عليه ، فالجزاء على الذنب من مقتضيات علم العادل الحكيم .

(أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝٧٦ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝٧٨ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝٧٩ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَلَمَّا أَتَمَّ مَنَّهُ تُوفِقُودُونَ ۝٨٠)

المفردات :

(مِنْ نُطْفَةٍ) : من منى ، أطلقت عليه لأنه ينطفئ ، أى : يصب في الرحم ، من النطف وهو الصب .

(خَصِيمٌ مُبِينٌ) : شليد الخصومة واضحها .

(وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا) أى : جعل لنا مثلاً ونظيراً من الخلق .

(وَيَهَى رَمِيمٌ) : وهى بالية أشد البلى ، وهى فعل بمعنى فاعل من رم إذا بلى ، ولم يؤنث مع المؤنث لأنه ألحق بالأسماء الجامدة لغلبة استعماله دون موصوف ، وقيل : هو اسم مفعول من رمته بمعنى أبليته ، وهو إذا كان كذلك يستوى فيه الذكر والمؤنث كقتيل .

التفسير

٧٧- (أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ) :

بعد ما بين بطلان شركهم ، وأقام الدليل على أنه - تعالى - هو المستحق للعبادة وحده ، أتبع ذلك إقامة البرهان على أن البعث حق ردا على إنكارهم له .

والهمزة في (أَوَلَمْ) للإنكار والتعجب ، والواو لعطف ما بعدها على جملة مقدرة
أى : أغفل ولم ير الإنسان .

والمعنى : أغفل الإنسان المنكر للبعث ، ولم يعلم أنا خلقناه من نطفة حقيرة ليس بينها وبين خلقه العظيم مناسبة تذكر ، فإذا هو شليد الخصومة ، واضح الجدال ، إذ ينكر البعث مع أنه في قضايا العقل أيسر من الابتداء ، وإن كان كلاهما في اليسر عند الله سواء .

واعلم أن الإنسان مخلوق من منى الرجل ، وماء المرأة جميعاً ، فإن للمرأة ماء كما هو الرجل مع فارق سنذكره بعده ، سألت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - : « هل على المرأة من غسل إذا هي أحملت ؟ » قال : « نعم إذا رأت الماء » .

وفى ماء الرجل حيوانات منوية لانحصى لكثرتها ، ولا ترى إلا بالمجهر لصغرها ، وفى ماء المرأة بيوضة وحيدة تفرزها كل دورة طهر بعد الحيض ، فإذا التقى الرجل بالمرأة لقاء جنسياً

في طهرها ، وأخرجها ماعهما عند اللقاء ، وأراد الله الحمل ، لقحت بويضة المرأة بحيوان من منى الرجل في قناة واصله من مبيضها إلى الرحم ، يسميها الطب الحديث « القناة الفالوبية » نسبة إلى مكتشفها ، ثم تنحدر البويضة بعد تلقيحها بأربعة أيام إلى الرحم بعد انقسامها إلى عليد من الخلايا ، فتستقر في قرار مكين من جدار الرحم حيث تتطور إلى إنسان سوى ، فتبارك الله أحسن الخالقين . (انظر تفصيل ذلك في مثله في صدر سورتي الحج والمؤمنون) .

وسبب نزول هذه الآية على ما أخرجه جماعة من ابن عباس قال : « جاء العاصم بن وائل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعظم حائل ، ففتته بيده فقال : يا محمد أجمع الله هذا بعد مارم ؟ قال : نعم يبعث الله هذا ثم يملكك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم » ، فنزلت الآيات : « أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ ... » إلى آخر السورة .

والقصة متفقة في جميع الروايات ، وإن اختلفت فيمن خاصم الرسول ، فمن مجاهد ، والسدى ، وعكرمة وغيرهم أنه أبي بن خلف الذي قتله الرسول في أحد بحرية ، وقيل : هو أبو جهل ، وقيل : غيرهما .

٧٨- (وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) :

هذه الآية معطوفة على الجملة المنفية في الآية قبلها ، أى : أولم ير الإنسان أننا خلقناه من نطفة ، ففاجأ بالخصومة وضرب لنا مثلاً .

والمعنى : وجعل الله نظيراً من المخلوق ، إذ قاس قدرته على قدرتهم ، فنتى قدرته على أن يبعث المخلوق ، ونسى خلق الله له من نطفة ، إذ قال - وهو يضرب المثل لله بطريق الإنكار والنفي العام - : « مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ؟ » أى : شديدة البلى ، يريد أنه لا يستطيع أحد أن يحييها ، فأدرج المولى مع المخلوق في هذا النفي العام ، وبهذا سواء بالمخلوق في المعجز عن إعادة الحياة للعظم وجملة مثلهم ، فهذا هو معنى : « وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا » .

ومن العلماء من فسر المثل بالأمر الغريب ، والمعنى عليه : وأورد في شأننا أمراً غريباً يشبه المثل في غرابته ، وهو إنكار إحيائنا للعظم الرميم ، والمعنى السابق أظهر .

٧٩- (قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ...) الآية :

أمر من الله لرسوله أن يجيب على سؤال هذا المعاند ، مرشداً إلى سبيل معرفة الحق .

والمنحى : قل له أيها الرسول : يحيى هذه العظام بعد أن تبلى أشد البلى - يحييها - الذى أبدعها أول مرة ورباها ، وذلك بأن يحيى الجسد كله والعظام فى جملته ، فتجرى فيها الحياة لجريانها فيه ، وتصيب صلبة مترابطة ، بعد أن كانت هشة متفتقة ، وذلك أيسر فى القياس من بدء خلقها ، فذلك من القياس الأولوى ، وكان الفارابى يقول : وددت لو أن أرسطو وقف على القياس الجلى فى قوله - تعالى - : « قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ » (وهو الله تعالى ، أنشأ العظام وأحيّاها أول مرة ، وكل من أنشأ شيئاً أولاً قادر على إنشائه وإحيائه ثانياً ، فيلزم أن الله - عز وجل - قادر على إنشائها وإحيائها بقواها ثانياً) . إ هـ .

(وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ) : وهو بكل مخلوق واسع العلم ، ولهذا يعلم من كل إنسان صفاته التى كان عليها فى الدنيا ، وتفاصيل أجزائه وأوضاعها بعضها من بعض ، فيجد كل ذلك على النمط الذى كان عليه ، على حد قوله - تعالى - : « كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ » (١) .

٨٠- (الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقِدُونَ) :

المراد من الشجر الأخضر على المشهور نوعان : (أحدهما) المَرْخُ ، (والثاني) العَفَارُ (بفتح العين) ، وإخراج النار منهما على ما قاله العلامة أبو السعود : بأن تقطع منهما حُصَيَّتين مثل السواكين ، وهما خضراوان : يقطر منهما الماء ، فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار وهو أنثى ، فتقدح النار بإذن الله - تعالى - وقيل : المراد من الشجر العموم ، لصلاحيّة كل الأشجار للاحتقاد ، وفى المثل : فى كل شجرة نار ، واستمجد المرخ والعفار ، أى : استكثرا من النار ، من مجلدت الإبل إذا وقعت فى مرعى واسع كثير ، وإرادة المرخ والعفار أنسب بالمقام ، ويقول صاحب المختار : واستمجد المرخ والعفار ، أى : استكثرا منها كأنهما أخذتا من النار ما هو حسبهما ، ويقال : لأنهما يسرعان الزوى ، فثبها بمن يُكثر العطاء طلباً للمجد .

وأجاز بعضهم - جمعاً بين الرأيين - أن يكون المنحى : الذى جعل لكم من الشجر الأخضر نارا بالمثل بقدرح المرخ بالعفار ، فإذا أنتم من الشجر الأخضر المذكور توقدون النار فى سواء .

وجه الاستدلال على البعث بذلك : أن من قدر على إخراج النار من الشجر الأخضر مع ما فيه من الماء المضاد لها ، فهو أقدر على إعادة النضاضة فيها كان غصا طريا فبلى ويبس .

(أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ
يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ
شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي يَدِينُهُ
مَلَائِكَتُهُ كُلٌّ مِّنْ ثَنٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾)

القرينات :

(بَلَىٰ) : حرف يجاب به بعد النفي لتحويل النفي إلى إثبات .
(يَدِينُهُ مَلَائِكَتُهُ كُلٌّ مِّنْ ثَنٍ) البد : كناية عن القدرة ، والملائكة مبالغة في الملك ، كالرحمات
في الرحمة ، والرهيبون في الرهبة ، ومعناه : الملك التام .

التفسير

٨١- (أَوْ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ
الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ) :

هذه الآية استئناف من جهة الله - تعالى - لتأييد ما كلف الرسول بتبليغه ، وهو : « قُلْ
يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ » ... الآيةين . والهمزة للإتكاف والنفي ، والوار للعلف على
مقدر يقتضيه المقام .

والمنى : أليس الذي أنشأها أول مرة ، وليس الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا
وليس الذي خلق السموات والأرض - مع كبرهما وعظم شأنهما - بقادر على أن يخلقهم ومثلهم
ويبعثهم من قبورهم مع صغرهم ، وحقارة شأنهم ، بل هو قادر وهو الخلاق الكثير الخلق ،
العليم الواسع العلم ، فلا يجهز عن بعثهم .

٨٢- (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) :

ذهب معظم السلف إلى أن الله حين يريد أن يخلق شيئاً يصدر في شأنه أمراً كلامياً هو قوله : « كُنْ » حسب النص « فيكون » .

والمنع على هذا الرأي : ما شأن الله تعالى ، أو ما أمره إذا أراد إيجاد شيء ؟ إلا أن يقول له : كُنْ فيكون ويحدث استجابة لأمر الله .

وذبح بعض المحققين إلى أنه لا قول أصلاً ، والمراد بما بقاء في الآية تمثيل لقدرة الله في تحقيق مراده بأمر الأمر المطاع للمأمور المطيع ، في سرعة حصول المراد من غير امتناع ولا توقف ، ورجح هذا بأن الأمر الكلامي لا يوجه إلى معلوم ، بل إلى موجود .

والمنع على هذا : ما شأنه - تعالى - إذا أراد إيجاد شيء ؟ إلا أن ينقله فوراً في الحين الذي حدده له .

٨٣- (فَسُبْحَانَ الَّذِي يَبْلُغُ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) :

المعنى : إذا كان قد تحقق ما تقدم بيانه من عظيم قدرة الله - تعالى - وأنه إذا أراد شيئاً قال له : « كُنْ فَيَكُونُ » فنزيتها للذي في قدرته الملك التام لكل شيء عما نسبوه إليه من عدم قدرته على بعث الخلائق ، وإليه ترجعون جميعاً - مؤمنين وكافرين - لا إلى غيره ، فيثيب المؤمنين ، ويعاقب للكافرين .

واعلم أن الرجوع يوم القيامة سيكون للأرواح والأجسام على الوجه الذي كانت عليه في الدنيا ، ليكون الحساب والجزاء لهما جميعاً .

فإن قيل : إن الأجساد تلاشت وتداخلت في تكوين غيرها بعد أن عادت إلى عناصرها الأولى من تراب وهواء وماء ، فقد دخلت في تكوين النبات والحيوان والإنسان ، فكيف يمكن إرجاع الأجساد بعد أن تداخلت في تكوين غيرها .

فالجواب : أن المهم في البعث هو الروح ، فهو المشغول الأول عن الأعمال ، وهو الذي يشعر بالتعيم والعذاب ، ولولاه لما كان تكليف ولاجزاء ، والله تعالى يخلق عند البعث جسداً

لكل روح يشبه صاحبه تمام الشبه ، وينشئه من العدم أو من الكون على مثاله تمامًا ، ليتمكن التمايز بين الناس حتى يستطيع أصحاب الظلامات تمييز غرماثهم عن غيرهم ، ولا يقال : إن الجسد الذي ينال الجزاء على هذا ليس هو الذي أطاع أو عصى ، بل غيره ، لأن الجزاء في الحقيقة للروح لا للجسد ، والروح هو بعينه لم يتغير .

وقيل : يجمع الله الأجزاء المتفرقة ، ويعيدها كما كانت قبل الموت ، وينفخ فيها الروح ، والنفس تميل إلى الرأي الأول ، لما قلناه من تداخل عناصره بعد تحلله في مخلوقات أخرى ومكلفين آخرين ، ويشير إلى الرأيين المذكورين صاحب الجوهرة بقوله :

وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن صدم وقيل عن تفريق

سورة الصافات

مكية وآياتها ثنتان وثمانون ومائة آية ، وقد نزلت بعد الانعام

مناسبتها لما قبلها

تناسب الصافات (يس) التي قبلها في أنها مثلها في الكلام على أحوال المؤمنين والكافرين في الدنيا والآخرة ، والمبدأ والمعاد ، وإثبات إمكان البعث ، ووجوب توحيد الله ونيل الشركاء إلى غير ذلك من المقاصد المتجانسة ، فلذلك كانت تالية لها .

خلاصة ما جاء فيها

أقسم الله في صدرها بمخلوقات عظيمة وصفها بأنّها صافات وزاجرات وتاليات للذكر ، على أنه - تعالى - واحد ، وأنه رب المشارق والمغارب ، وبين جمال السماء وزينتها ، وأنها محفوظة من الشياطين ، وأنهم يرجعون بالشهب إن حاولوا التسمع إلى الملائ الأهل - وهم الملائكة - ثم أثبت إمكان البعث بقدرته - تعالى - فإنه خلق الخلق كله ، فلا تصعب عليه إعادتهم ، وذكر أنهم سيعودون بأيّسر سبيل ، وذلك بأنّ ينفخ في الصور نفخة واحدة فإذا هم قيام ينظرون ، ثم يحشرون ويسألون ، وأن بعضهم يلقى على البعض الآخر تهمة التسبب في كفرهم ، وأن ذلك لا ينفعهم ، فهم يومئذ في العذاب مشتركون ؛ لأنهم « كانوا إذا قيلَ لَهُمْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ، وَيَقُولُونَ : أَأَنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ » وأن عباد الله على نقيضهم ، فهم في جنات النعيم ، على سرر متقابلين ، يطوف عليهم الولدان بكؤوس الشراب : (وَجَنَدُهُمْ قَاصِرَاتُ الطُّرْفِ عِينٌ . كَانَتْهُنَّ بَيَاضٌ مُكْنُونٌ) .

ثم قارنت بين هذا النعيم الذي ينعم به المؤمنون ، وبين العذاب الذي يشقّ به الكافرون فهم في نار جهنم ، وإذا طعموا يطعمون من شجر الزقوم ، ويشربون من الحميم ، ومرجعهم إلى الجحيم ، ثم ذكرت بعض القصص للأُمم السابقة وما جرّه كفرهم عليهم من العقاب في الدنيا ، ثم كلّبت المشركين في دعواهم أن الملائكة بنات الله ، وأن بينه وبين الجنة نسبا ثم بينت أنه - تعالى - سبقته كلمته لعباده المرسلين ، إنهم لهم المنصورون ، وإن جنده لهم الغالبون ، وأوصت الرسول بالإعراض عنهم وعن سفاهتهم ، وختمت بتنزيه الله - تعالى - عما يصفونه به من أن له شريكاً وأن له بنات ، وبالمسلم على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۝ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۝ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ۝ إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ ۝ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ۝)

المفردات :

(وَالصَّافَّاتِ) أى : وحق الملائكة الصافين أنفسهم، وقيل غير ذلك، ومبني ببيانه .
 (فَالزَّاجِرَاتِ) : وصف ثان للملائكة المقسم بهم ، مأخوذ من الزجر وهو المنع أو الحث أو السوق .
 (فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا) : وصف ثالث لهم بأنهم يتلون ذكر الله .
 (الْمَشَارِقِ) هى : مشارق الشمس والكواكب على امتداد خط المشرق .

التفسير

١-٤ - (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۝ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۝ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ۝ إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ) :
 الصافات والزاجرات والتاليات أوصاف لم يذكر القرآن الكريم معها موصوفها ، وقد أقسم الله - تعالى - بها على أن إلهنا واحد ، وإذا كان المقسم هو الله ، والمقسم عليه وحدانيته ، فلا بد أن يكون الموصوف للمقسم بصفاته عظيميما .
 لهذا اختلف المفسرون فى الموصوف بهذه الصفات ، فقيل : هم الملائكة ، فهم يصفون أنفسهم حسب مراتبهم ومقاماتهم فى طاعة الله ، وانتظارا لأمره ، وقد جاء وصفهم بذلك فى قوله - تعالى - : « وَجَاءَ رُبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا »^(١) .

والزجر يطلق لغة على المنع والنهي والحث والسوق ، ولا يكون الزاجر إلا متسلطاً ، وليس بلازم أن يصحب الزجر صياح كما في أصل معناه ، ووصف الملائكة به لجرهم الأجرام العلوية والسفلية على وجه يناسب المزجور ، من سوق كما في سوق السحاب إلى مواقع المطر ، أو حث كما في أمر رئيسهم لمخوضهم ، أو نهي كما في زجر العباد عن المعاصي بالتحذير من عواقبها ، أو منع كما في كف الشياطين عن الإغواء واستراق السمع ، وكما أن الملائكة صافات وزاجرات ، فهم يتلون ذكر الله فيا بينهم في جملة ما يذكرونه من معارف وتلاوات ، يعلمها الله ، كما يتلونه عندما يبلغون الأنبياء وحية سبحانه .

وحمل هذه الأوصاف على الملائكة قال به ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعكرمة ، وغيرهم . والملائكة ليسوا إناثاً لقوله تعالى :- « وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَتَهْدُونَ خَلْقَهُمْ سَخِيبًا شُهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ »^(١) ووصفهم هنا بأوصاف الإناث مراعاة لنساء التأنيث في لفظها ، ولأن الجمع يجوز تأنيث وصفه أو ضميره على معنى الجماعة .

وقيل : إنه - تعالى - أقسم بطوائف الأجرام السماوية المرتبة كالصفوف المروصصة ، وبالأرواح الزاجرات ، أى : السائقات لها في مداراتها ، حيث ترعاها وتدير أمرها ، والمراد بها الملائكة الموكله بها ، وبالجواهر القلمية الذين يتلون ذكر الله ، وهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون ، والمراد بها الملائكة الكروبيون ، وقيل : أقسم بنفوس العلماء التي لها هذه الصفات الثلاثة ، وقيل : بنفوس الغزاة الصافين في الجهاد ، والزاجرين الخيل ، أو العدو ، التاليين لذكر الله لا يشغلهم العدو عنه .

ونحن نقول : لا مانع من إرادة من يتصف بهذه الصفات في طاعة الله ممن ذكروا ومن غيرهم ، تعظيماً لشأنهم ، والعطف إما لتغاير الذات أو لتغاير الصفات ، وإن اتحدت الذات وكان العطف بالقائه للإيذان بالترتيب الوجودي أو الشرفي .

وقد يقال : ما فاتلة القسم بأن الإله واحد عند المتكرين ، والجواب : أن القسم لتعظيم المقسم به ، وتأكيده المقسم عليه - كما هو المعروف عند العرب الذين نزل القرآن بلتهم -

أما تحقيق القسم عليه فقد تكفل به قوله - تعالى - : (رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ) كما منبئنه بعد .

٥ - (رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ) :

أفادت هذه الآية أنه - تعالى - خالق السموات والأرض وما بينهما ورب مشارق الكواكب، وهذه دعوى تحمل في أعطافها الدليل عليها، فإن وجود السموات والأرض في الفضاء محفوظة من التلف مصنوعة من العيب، مع أداء كل كوكب ونجم وظيفته نحو غيره من الكواكب ونحو نفسه، مع عظمتها في نفسها، وعظمتها في أغراضها، وضرورة كل ذرة فيها لتحقيق أغراضها، وانطواء كل ذرة على أسرار عظيمة، كما كشفت عنه الكشف المعاصرة، كل ذلك وغيره من أسرار السموات والأرض، يدل أوضح الدلالة على وحدة تدبيرها، ووحدة مدبرها ومنشئها، إذ « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا » والمشركون يقولون بذلك : « وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ » وحيث انتهى التفكير في هذا الكون العجيب إلى أن منشئه واحد، ومدبره والقائم على حفظه وأداء وظائفه واحد، فإن ذلك يستتبع أن إلهاً الذي يجب أن نتجه بعبادتنا إليه واحد، وهذا هو جواب القسم السابق : « إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ » .

وكثيراً ما تتعرض الآيات القرآنية إلى ما بين السموات والأرض كشاهد على وجود الله وربوبيته ووحدانيته كما هنا، ولابد أنه شيء عظيم حتى يجعل القرآن الكريم له هذه الأهمية في علب من الآيات، وقد كشف الناس منه الأشعة الكونية والجاذبية، والأجرام الكثيرة الدائرة بسرعة رهبة في الفضاء، والشهب والسحب والرعد والبرق والأمطار والرياح، وغير ذلك مما عرف، أما ما لم يعرف فلا ريب في أنه شيء عظيم، فسبحان من خلق دبر، واحتجب عن العيون ذاته، وأظهرته آياته .

(إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ① وَحِفْظًا
مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ② لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ
مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ③ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ④ إِلَّا مَنْ خِطَفَ
أَنطَلَقَةً فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ⑤)

الفرادات :

- (السَّمَاءُ الدُّنْيَا) : السماء القربى .
- (شَيْطَانٍ مَّارِدٍ) : خارج عن الطاعة .
- (دُحُورًا) : الدحور : الطرد .
- (عَذَابٌ وَاصِبٌ) : عذاب دائم أو شديد .
- (إِلَّا مَنْ خِطَفَ الْخُطَفَةَ) : إِلَّا مَنْ اختلس من كلام الملائكة اختلاصة .
- (فَاتَّبَعَهُ) أى : تبعه ، فهو رياحى بمعنى الثلاثى ويتعدى مثله .
- (شِهَابٌ) : هو ما يرى مضيقاً مارقاً بسرعة في الجو كأنه كوكب ساقط .
- (ثَاقِبٌ) : مضىء .

التفسير

٦- (إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ) :

السماء لغة : كل ما علاك ، ولهذا تطلق على السحاب كما في قوله تعالى :- « وَزَكَّيْنَا مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا » ① والمراد هنا ما جعل الله الكواكب زينة لها ، ولا بد أن تكون شيئاً
آخر غير الكواكب ، فإن الزينة شيء وما تزينه شيء آخر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم -

كان يستفتح ليلة الإسراء والمعراج ، وكان استفتاحه على السموات لاعلى الكواكب ، ولأن الكواكب لا حصر لها ، وتتجاوز الأرقام الحسابية التي عرفها البشر ، كما أن طبقاتها لا حصر لها أيضًا ، فهي مجاميع مُسَمَّية^(١) ، لا يبلغها الحساب ، وطبقاتها لا يبلغها العدد ، وليست سبع طبقات ، والله تعالى يقول : «الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا»^(٢) .

والقبة الزرقاء التي تراها العيون ليست هي السماء التي جعلت الكواكب زينة لها ، فهي الغلاف الجوي المحيط بالأرض ، فإذا تجاوزه فلا يراه ، وهذا أمر تحقق علمياً وكشفياً .

وعلى هذا تكون السموات السبع التي جعلت الكواكب زينة لها غير مرئية ولا معروفة لنا ، ولكننا نرى الكواكب التي جعلها الله زينة للسماء الدنيا أي : القربى من أهل الأرض ، وهي أول السموات السبع ، فسيحان من لا يعلم سواه عظمتهم وعظمة الكون الذي أبدعه .

وهذا التفسير هو الذي يساعد عليه ظاهر النص ، ومن العلماء من جعل السموات هي نفس الكواكب وما حولها من أجوائها والأشعة الكونية ، وقد انقسموا قسمين : فمنهم من يقول : إنها سبع طبقات كوكبية فعلاً ، ومنهم من يقول : إن العدد لا مفهوم له سوى التكثير ، فإن العرب تستعمل عدد السبع مفرداً أو جمعاً ، كالسبعين لفرض التكثير ، ويقولون : إنها طبقات كثيرة لا تقف عند عدد السبع

ونحن نقول لهؤلاء : إذا كانت السموات مجموعات من طبقات الكواكب ، فلماذا جعلت الكواكب زينة للسماء الدنيا وحدها كما في هذه الآية وفي آية سورة الملك ، وكيف تكون زينة لنفسها ، والزينة شيء وما تزيينه شيء آخر ، وكيف يستفتح الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليلة المعراج على كواكب ، ثم نقول : علينا أن نؤمن بأن الله سموات سبعاً ، وأن الكواكب زينة للسماء الدنيا منها ، ونترك العلم بحقيقة ذلك إلى الخالق - جل وعلا - .

والكواكب هي تلك الأجرام المتلألئة التي نشاهدها في الفضاء ليلاً ، ومنها القمر أقربها إلى الأرض ، وقد وصل الإنسان في صعرنا هذا إلى القمر داخل أجهزة علمية ، وقد حصل

(١) سم : جمع سدوم وهو مجموعة من الكواكب لا حصر لها .

(٢) سورة الملك ، من الآية : ٣

العلماء على معلومات عنه أكثر وضوحاً من ذى قبل ، ومنها أن عناصر تكوينه تشابه عناصر تكوين الأرض ، وأن جوه لا يصلح لحياة الإنسان فوقه .

٧- (وَحَفِظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ) :

وحفظنا الساء حفظاً بتلك الكواكب من كل عفريت من الجن شرير متعرد خارج عن الطاعة ، حيث تنزل منها الشهب فتحرق من يحاول استراق السمع في جو الساء من أولئك الشياطين المتمردين .

٨- (لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ) :

الملأ الأعلى : الملائكة أو رؤساؤهم ، والمعنى : لا يتمكن مرده الشياطين أن يسمعوهم ، ويصنوا إلى الملائكة وهم يتحدثون فيما عهد الله به إليهم من شئون الخلائق ، فقد حفظت الساء منهم بشهب أصلها من الكواكب ، فإن حاولوا الاستماع يلقفون بها من كل جانب من جوانب الساء .

٩- (دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ) :

الدُحُور : الطرد ، والواصب : الدائم أو الشديد كما تقدم في المفردات .

والمعنى : ويقذف أولئك الشياطين بالشهب من كل جانب لأجل دحرجهم عن مجتمع الملائكة في جو الساء ، وهم يتحدثون فيما عهد الله به إليهم . ولأولئك الشياطين عذابٌ شديد دائم في الآخرة ، غير عذاب الإحراق بالشهب في الدنيا .

١٠- (إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَتَجَبَّهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ) :

أى : لا يسمع أولئك الشياطين إلى الملأ الأعلى ، إلا من اختلس منهم كلام الملائكة مسارقة ، فتجبه شهاب ثاقب ، أى : شعلة قوية الضوء والحرارة فتحرقه .

والشهاب : واحد الشهب ، وهى أحجار صغيرة منفصلة عن الكواكب ، سابحة في فضاء الله - تعالى - فإذا وصلت في دورانها إلى جاذبية الأرض جنبتها ، فمرت بسرعة متجهة

نحوها ، فمن سرعتها تحترق بقوة احتكاكها المتتابع السريع بالهواء ، ويكون لاحتراقها لمان مستطيل . ثاقب : أى ساطع .

(فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مِّنْ خَلْقٍ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ ۝١١ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۝١٢ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ۝١٣ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ۝١٤ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝١٥ أَهَذَا مِمَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَهَذَا لَمَبْعُوثُونَ ۝١٦ أَوْءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۝١٧)

الفرادات :

(فَاسْتَفْتِهِمْ) : فاستخبرهم .

(طِينٍ لَّازِبٍ) : طين لاصق .

(يَسْتَسْخَرُونَ) : يبالغون في السخرية .

التفسير

١١ - (فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مِّنْ خَلْقٍ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن طِينٍ لَّازِبٍ) :

المعنى : فاستخبر يا محمد مشركى مكة المنكرين للبعث ، أم أصعب خلقاً وإيجاداً ، أو أقوى خلقاً وبنيناً ، أم من خلقناه من السموات وما فيها من الملائكة والكواكب وروائع العجائب ، والأرض وما فيها من جبال وتلال ، ونجاد ووهاد ، وزرع ونصرة ، وزهور وعطرة ، وجماد وحيوان ، وماء وحيثان ، وما بين الأرض والسماء من الرياح اللوايح ، والشهب الثواقب ، وغير ذلك من عجائب مبدعاته ، وروائع مخلوقاته ، إنا خلقنا بنى آدم من طين لاصق بعضه ببعض ، فى ضمن خلق أبيهم آدم ، أو خلقناهم أنفسهم من الطين ، فإن أصلهم النطفة ، والنطفة أصلها غذاء مخلوق من الطين ، فهم باعتبار هذا التسلسل مخلوقون من الطين .

وإذا كانوا مخلوقين من الطين على أى وجه ، فكيف يستعملون بعثهم من التراب ، إذ قالوا : « أَيْنَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ »^(١) مع أنهم خلقوا فى أول أمرهم من تراب ممزوج بالماء فصار طيناً .

١٢ - (بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ) :

بل : هنا لايتداء كلام آخر ، كما قاله صاحب المعنى فى قوله - تعالى - : « بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا »^(٢) وليست اللطف ، نقله الخطيب معلقاً على البيضاوى ، والخطاب للرسول وكل من يدافع عن الحق .

والمعنى : بل عجبت يا منصف الحق من قدرة الله على ماخطفه من الكائنات العلوية أو السفلية ، ومع هذا ينكر الكافرون البعث ، ويسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث .

١٣ - (وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ) :

وإذا عطفوا ليؤمنوا بالبعث لا يمتظنون ، لقساوة قلوبهم ، وقلة فطنتهم .

١٤ - (وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ) :

السين والفاء فى « يستسخرون » للمبالغة ، والمعنى : وإذا شاهدوا معجزة تدل على صدق من يعظهم ويدعوهم إلى ترك ما هم عليه ، يبالغون فى السخرية ، ويجوز أن تكون السين والفاء للطلب ، أى : يطلب بعضهم من بعض أن يسخروا .

١٥ - (وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ) :

أى : وقالوا فى شأن الآية التى رأوها : ما هذا الذى نراه إلا سحر واضح .

١٦ ، ١٧ - (أَيْنَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَيْنَا لَمَبْعُوثُونَ . أَوْ آيَاتُنَا الْأُولَى) :

أى : أنبئنا نحن وآباؤنا الأولون إذا متنا جميعاً ، وتحولت أجسادنا إلى تراب وعظام ؟ يقولون ذلك منكربين نافين للبعث ، والهمزة فى « أَيْنَا » وفى « أَيْنَا » للإنكار والنفي .

(قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا يَنْوِيلُنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿٢٠﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾)

الفرادات :

(دَاخِرُونَ) : صاغرون .

(زَجْرَةٌ) : صيحةٌ .

(يَنْظُرُونَ) : يبصرون ، أو ينتظرون .

(يَاوِيلُنَا) : يا هلاكنا .

(يَوْمَ الدِّينِ) : يوم الجزاء ، تقول : فِتْنَةٌ ، أي : جازيته .

(يَوْمُ الْفَصْلِ) : يوم القضاء بعد البعث .

التفسير

١٨- (قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ) :

قل - يا محمد لمنكري البعث - : نعم تبعثون أنتم وآبائكم الأولون الذين ماتوا قبلكم ،
والحال أنكم جميعاً صاغرون أذلاء ، غير معجزين لقدرة الله - تعالى - .

وقد اكتفى هنا في إجابة منكري البعث بذلك من غير إقامة الدليل على إمكانه لأنه سبق قريباً ، ولأنه تكرر في القرآن في مواضع شتى .

١٩- (فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ) :

الزجرة : الصيحة ، من : زجر غنمه : إذا صاح بها .

والمنى : لا تستصحبوا البعث من القبور ، فما هو إلا صيحة واحدة ، وهي النفخة الثانية في الصور فإذا هم قائمون من مراقدهم أحياء ينتظرون ببصائرهم ، أو ينتظرون ما يفعل بهم .

٢٠ ، ٢١- (وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ • هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَلِّبُونَ) :

الدِّين : الجزاء ، تقول : أداته القاضي ، أى : جزاءه ، والفصل : القضاء والحكم ، ففيه فصل ، أى : فرق بين الحق والمبطل .

والغنى : وقال المنكرون للبعث حين بعثوا وتذكروا ما كانت الرسل تقول لهم في الدنيا عن هذا اليوم : هذا يوم الجزاء من الله لعباده ، ويقول بعضهم لبعض : هذا يوم القضاء والحكم في نزاعنا مع رسل الله في شأن البعث وغيره مما جاءونا به ، هذا هو اليوم الذي كنتم به تكذبون ، فما أشقانا فيه وقد كذبناهم ، ويجوز أن يكون قوله تعالى : « هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَلِّبُونَ » حكاية لكلام الملائكة للمنكرين للبعث لما بعثوا وقالوا : « يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ » وليس من كلام بعض المنكرين لبعض .

وكان أبو حاتم يقف على قولهم : « يا ويلنا » ويجعل ما بعده من كلام الملائكة جوابا للمنكرين وتوبيخا لهم وإيدانا بأن وَلَوْلَهُمْ وتندمهم لا ينفعناهم .

* (أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿٢٤﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَلِمُونَ ﴿٢٦﴾)

المفردات :

(أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ) أى : اجمعوا الظالمين وأمثالهم من أصحاب

المعاصي .

(وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ • مِنْ دُونِ اللَّهِ): من الأصنام والأوثان ، فإنها تحشر معهم .

(فَأَهْلُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ) أى : فدلومهم ووجههم إلى طريق النار .

(مَالِكُمْ لَا تَنَصِّرُونَ) أى : لماذا لا ينصر بعضكم بعضا .

(مُتَسَلِّمُونَ) : منقادون ، أو قد أسلم بعضهم بعضا وخذله عن عجز ، وأصل الاستسلام : طلب السلامة ، والانقياد تابع لذلك عرفا .

التفسير

٢٢ ، ٢٣ - (أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ • مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْلُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ) :

خطاب من الله للملائكة ، أو من الملائكة بعضهم لبعض . وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - تقول الملائكة للزيانية :

(أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا . . .) الآية ويراد بالظلم : الشرك ، قال تعالى : (إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ) : وهو أمر بحشر الظالمين يوم البعث من أماكنهم المختلفة إلى موقف الحساب ، وقيل : من الموقف إلى الجحيم ، يحشرون هم وأمثالهم ونظرأؤهم من الكفار ، فيحشر الكافر مع الكافر . قاله قتادة وأبو العالية . وقال عمر بن الخطاب فى معنى الآية : أزواجهم أمثالهم الذين هم مثلهم . يحشر الزانى مع الزانى ، وشارب الخمر مع شارب الخمر ، وصاحب السرقة مع صاحب السرقة . وقيل فى رواية عن ابن عباس : وأزواجهم أى : نساؤهم الموافقات على الكفر ، ووجهه الرئائى ، وقيل : مع قرنائهم من الشياطين ، وروى عن الضحاك وهو قول مقاتل - أيضا - : فيحشر كل كافر مع شيطانه فى سلسلة ، كما يحشرون مع ما يعبدون من دُونِ اللَّهِ من الأصنام والأوثان ونحوها مما لا يعقل ؛ لأن الحديث عن المشركين عبدة ذلك . وحشرهم معها لزيادة التحسير والتخجيل . (فَأَهْلُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ) أى : فعرفوهم طريق النار ، ودلومهم عليه ، والجحيم : طبقة من طبقاتها شديدة الاشتعال . والتعبير بالهداية للتوهم .

٢٤- (وَقَفُّوهُمْ إِنَّهُمْ مُسْتَوْلُونَ) :

أى: اجسومهم في الموقف إنهم مسئولون عن شركهم وخطاياهم، وهذا الحبس يكون للحساب قبل السوق إلى الجحيم وبعده يساقون إلى النار، ونص الآية يؤذن بأن هذا الموقف ليس للعفو عنهم ولا ليستريحوا بتأخير العذاب، بل ليسألوا عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم.

وظاهر الآية: أن الحبس للسؤال بعد هدايتهم إلى طريق الجحيم، بمعنى تعريفهم إياه، ودلالاتهم عليه، لا بمعنى إدخالهم فيه.

٢٥- (مَالِكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ) :

المعنى: يقال لهم - على جهة التقرير والتوبيخ - : مالكم لا ينصر بعضهم بعضا فيمنعه من عذاب الله كما كنتم تزعمون في الدنيا.

وقيل: هذه الآية إشارة إلى قول أبي جهل يوم بدر: نحن جميع منتصر.

والسؤال عن هذا في موقف المحاسبة بعد استيفاء حسابهم، والأمر بهدايتهم إلى الجحيم كما قيل: وتأخير السؤال إلى هذا الوقت؛ لأنه وقت تنجز العذاب، وشدة الحاجة إلى النصرة، وحالة انقطاع الرجاء عنها بالكلية، والتوبيخ والتقرير حينئذ أشد وقعا وتأثيرا. والخطاب لهم ولآلئهم فحسب.

٢٦- (بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ) أى: منقادون، وقال قتادة: مستسلمون

لعذاب الله - عز وجل - بمعنى أن كلهم مستسلم غير منتصر.

(وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ
تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴿٧٨﴾ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٩﴾
وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَافِينَ ﴿٨٠﴾
فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴿٨١﴾ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا
غَاوِينَ ﴿٨٢﴾ فَلْيَنْتَهِمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٨٣﴾ إِنَّا كَذَلِكَ
نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٥﴾)

المفردات :

(يَتَسَاءَلُونَ) : يتخاصمون بطريق الجدال .

(تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ) أى : نمنعوننا بقوة وغلبة وقهر ، أو تأتوننا من جهة
الخير فتنهوننا عنه ، ونمنعوننا منه - قاله قتادة .

(بَيْنَ سُلْطَانٍ) أى : من حجة في ترك الحق .

(قَوْمًا طَافِينَ) أى : مجاوزين الحد في الضلال .

(فَأَغْوَيْنَاكُمْ) أى : زينا لكم ما كنتم عليه من الكفر .

(غَاوِينَ) : بالوسوسة لكم . (بِالْمُجْرِمِينَ) : بالمشركين .

التلخيص

٧٧- (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ) :

المعنى : وأقبل الرؤساء المضلُّون والأتباع المضلُّون . أو الكفرة من الإنس وقرنائهم

من الجن -أقبلوا- يتخاصمون ، أى : يسأل بعضهم بعضا بطريق الخصومة والجدال ، ويوبخه فى أنه أضله وفتح له بابا واسما من المعصية .

٢٨- (قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ) :

استثناف بيانى ، كأنه قيل : كيف يتساءلون ؟ ف قيل : قالوا- أى الأتباع للرؤساء أو الكل للقرناء- : «إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ» .

والمعنى : إنكم كنتم تأتوننا فى الدنيا عن اليمين ، أى : عن اليمن والخير ، وتزعمون لنا أن ما أنتم عليه خيرٌ ودين حق ، فترغبوننا فيه ، وتهنون علينا أمر شريعة الحق ، وتنفروننا منها ، فتبغناكم فهلكنا ، ولشرف اليمين جاهلية وإسلاما ، دنيا وأخرى ، استعيرت لجهة الخير .

أو : تأتوننا عن اليمين بمعنى القوة والقهر ، واليمين تستعمل مجازاً عن القوة ، لأن بها يقع البطش ، أى : إنكم تحملوننا على الضلال وتقسروننا عليه .

أو : تأتوننا عن اليمين بمعنى الحلف . بمعنى أنهم كانوا يوالونهم مقسمين عليهم بأن ما هم عليه من الكفر هو الحق الذى يجب اتباعه .

٢٩- (قَالُوا بَلْ لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) :

استثناف . أى : قال الرؤساء أو القرناء - فى جوابهم بطريق الإضراب - : بل أبينم أنتم الإيمان وأعرضتم عنه . فأنتم لم تكونوا مستعدين للإيمان ، حيث أعرضتم عنه مع تمكنكم منه . مختارين غير ملجئين . وآثرتم عليه الكفر : فلم تكونوا قابلين للإيمان قط حتى ننقلكم من استعدادكم للإيمان إلى الكفر بل كنتم على الكفر فأقمتم عليه متمسكين به للإلف والعادة .

٣٠- (وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَافِينَ) :

أى : وما كان لنا عليكم من قهر وتسلط ، أو حجة على ترك الحق نسلبكم بها اختياركم ، وتمكنكم من الإيمان ، بل كنتم وفق طبيعتكم قوما مجاوزين الحد فى المعصيان ،

مختارين له ، مصرين عليه دون إجبار ، وإنما دعوناكم إلى الضلال فأجبتم لموافقة هواكم لما دعيت إليه .

٣١- (فَحَقُّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَاقُونَ) :

ذلك - أيضا - من قول المتبوعين ، وهو تفرع على ما تقدم من عدم إيمان المتخاصمين ، وكونهم قوما طاغين في حد ذاتهم . أى : وجب علينا وعليكم قول ربنا : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ) فكلنا ذائقو العذاب الذى ورد به الوعيد .

فكأنهم قالوا : ولأجل أننا جميعا لم نكن مؤمنين ، وكنا قوما طاغين ، وثبت علينا وعيد ربنا بأننا ذائقون لامحالة للعذاب - عز وجل - .

٣٢- (فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ) :

أى : فدعوناكم إلى الغواية ، وزينا لكم ما كنتم عليه من الكفر ، فاستجبتم لنا باختياركم ، واستجابكم الفى على الرشد .

(إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ) جملة مستأنفة لتعليل ما قبلها ، أى : إنما أغويناكم لتكونوا مثلنا في الغواية - والمراد الكفر - وهذا كقولهم : رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا^(١) .

٣٣- (فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ) :

المعنى : أن الفريقين المتسائلين - المفضل والمضلل - يوم إذ يتساءلون . وهو يوم القيامة هم في العذاب الذى استحقوه مشتركون . كما كانوا مشتركين في الكفر والغواية ، واستظهر أن المغوين أشد عذابا لاغوائهم لغيرهم مع ضلالهم ، فالشركة لانقضى المساواة .

٣٤- (إِنَّا كَذَلِكْ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ) :

أى : إنا مثل ذلك الفعل الدال على الحكمة التشريعية نفعل بأولئك المتنانيين في الإجرام وهم المشركون في عهد الإسلام كما يشير إليه التعليل بقوله - تعالى - :

٣٥- (إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ) :

أى : إنا مثل ذلك المذاب نفعل بالمشركين المتخاصمين من أمتك يا محمد؛ لأنهم كانوا إذا قيل لهم : لا إله إلا الله - بطريق الدعوة والتلقين - يستكبرون عن القبول ، ومن ذلك ما روى أن النبي ﷺ لما قال لأبي طالب - عند موته - واجتماع قريش حوله : قولوا : لا إله إلا الله تملكوا بها العرب ، وتدين لكم العجم ، آباؤا وأنفوا من ذلك . وقال أبو هريرة عن النبي ﷺ أنزل الله في كتابه . فذكر قوما استكبروا . فقال : إنهم كانوا إذا قيل لهم : لا إله إلا الله يستكبرون . وقد استكبر عنها المشركون يوم الحديبية ، يوم كاتبهم رسول الله ﷺ على قضية المدة ، ذكر هذا الخبر البيهقي . والذي قبله القشيري (١) .

(وَيَقُولُونَ إِنَّا لِلَّهِ تَارِكُونَ ۖ إِلَهَيْنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ﴿٦٦﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٧﴾ إِنَّا نَكْتُمُ لَدَاقَتِهِمُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٦٨﴾ وَمَا يُعْجِزُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٠﴾)

المتردات :

(لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ) : يعنون محمدا ﷺ وقد كذبوا ، فما هو بشاعر ولا مجنون .
(بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ) : جاء بالتوحيد .
(إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) : الذين أخلصهم الله لطاعته .

التفسير

٣٦- (وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَرِيكَوْا إِلَهَيْنَا لِشَاعِرٍ مُّجْنُونٍ) :

يعنون بذلك - قبحهم الله - النبي ﷺ . وقد جمعوا بين إنكار الوجدانية وجحد الرسالة . أى : أنحن نراكو عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا لقول شاعر مجنون ؟ والاستفهام للاستبعاد ، فرد الله - عز وجل - عليهم بقوله :

٣٧- (بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ) :

تكليماً لهم ، ببيان أن ما جاء به رسول الله ﷺ من التوحيد هو الحق الذى قام عليه البرهان ، وأجمع عليه كافة الرسل - عليهم الصلاة والسلام ، وصنقهم ﷺ فيما أخبروا عن الله من الصفات الحميدة ، والمناهج السليمة ، وأخبر - عليه الصلاة والسلام - فى شرعه وأمره كما أخبروا قال الله - سبحانه - : « مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ »^(١) .

٣٨- (إِنَّكُمْ لَنَاقِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ) :

المعنى : إنكم لنداقو العذاب المؤلم بما كان منكم من الإشراك وتكليب الرسل والاستكبار ، والانتفات إلى الخطاب لإظهار كمال الغضب عليهم بمشافتهم بهذا الوعيد وعدم الاكتراث بهم وهو اللائق بالمستكبرين .

٣٩- (وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) :

أى : وما تجزون إلا بما علمتم من الضلال والشرك ، لايزاد عليه ولاينقص منه ، والآية تشير إلى أن ذوقهم العذاب ليس إلا من جهتهم لامن جهة غيرهم أصلاً .

٤٠- (إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) :

أى : إنكم أيها المجرمون لنداقو العذاب الأليم . لكن عباد الله المخلصين الذين أخلصهم الله لطاعته لايلوقون العذاب ولا يناقشون الحساب ، وإنما يجزون بالثواب أضعافاً مضاعفة

بالنسبة لأعمالهم ، فيجزون الحسنه بعشر أمثالها إلى سبعمائه ضعف ، إلى ما شاء الله من التضعيف ، ويراد بهم على قراءة المخلصين - بكسر اللام - عباد الله الذين أخلصوا له العبادة .

(أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤٦﴾ فَوَكَرَهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٤٧﴾
 فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿٤٨﴾ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٩﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ
 بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ ﴿٥٠﴾ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٥١﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ
 وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٥٢﴾ وَعِنْدَهُمْ قُنُصِرَاتُ الْطُّرَفِ عِينٌ ﴿٥٣﴾
 كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ ﴿٥٤﴾)

المفردات :

(رِزْقٌ مَّعْلُومٌ) أى : عطية معلومة الخصائص .

(عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ) أى : لا ينظر بعضهم فى قفا بعض . وإنما ينظر فى وجهه
 نواصلا وتحاببا .

(بِكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ) أى : بخمر من نهر ظاهر للعيون .

(لَا فِيهَا غَوْلٌ) : لا تمتثال عقولهم وصحتهم .

(وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ) أى : ولا هم يسببها يسكرون . يقال : نُزِفَ الرجلُ ينزِف
 فهو منزوف ونزيف : إذا سكر .

(قُنُصِرَاتُ الْطُّرَفِ عِينٌ) أى : يقصرن أبصارهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى
 غيرهن . وعين : جمع عيناء . وهى شديدة بياض العين شديدة سوادها . وقال السدى ومجاهد :
 وعين : حسان العيون .

(كَانَهُنَّ بَيْضٌ مُّكْتُونٌ) أى : بيض مصون عن الريح والغبار حيث تكثفه النعامة أو الفرخة بريشها .

التفسير

٤١ - (أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ) أى : لهم رزق معلوم الخصائص ككونه غير مقطوع ولا ممنوع عن النظر ، لذيد الطعم طيب الرائحة إلى غير ذلك من الصفات المرغوبة ، أو معلوم الوقت لقوله - تعالى - : « وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا » .

٤٢ - ٤٤ - (فَوَآكِهِ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ) فى جَنَّاتِ النَّعِيمِ • عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ) أى : إن الرزق المعلوم مع تميزه بخصائصه - كله فواكه - والمراد بها : ما يؤكل لمجرد التلذذ دون الاقتنيات وجميع ما يأكله أهل الجنة كذلك حتى اللحم ، لكونهم مستغنيين عن القوت ، لأن خِلْقَتَهُمْ محكمة محفوظة من التحلل المحوج إلى البديل ، والمراد بالفواكه : الثمار كلها رطبها ويابسها : قاله ابن عباس ، (وَهُمْ مُّكْرَمُونَ) عند الله - عز وجل - برفع الدرجات ومباها كلامه لا يلحقهم هوان ، وذلك أعظم المثوبات وأليقها بأولى الهمم ، وهل فى هذا إشارة إلى النعيم الروحاني بعد النعيم الجسماني الذي يأتي به الأكل .

وقيل : مكرمون فى نيل رزقهم حيث يصل إليهم بغير تعب وسؤال ، بخلاف رزق الدنيا ، ورزقهم هذا (فى جَنَّاتِ النَّعِيمِ) وإضافة الجنات إلى النعيم على معنى لام الاختصاص المقيدة للحصر ، أى : فى جنات ليس فيها إلا النعيم ، وهم على سرر يقابل بعضهم بعضاً للاشتئناس والمحادثة ، والأسرة تدور بهم كيف شاقوا تواصلوا وتحاببا بالنظر إلى الوجوه .

٤٥ - ٤٧ - (يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ • بَيْضَاءَ لَّيْلَةٍ لِّلشَّارِبِينَ • لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ) :

استئناف لبيان ما يكون فى مجالس أنفسهم من شراهم بعد ذكر مطاعهم ، والكأس فى اللغة : الإناء وفيه شرا به ، فإن كان فارغاً يقال : إناء أو قدح ، وتطلق - أيضاً - على

الخمر مجازاً ، وهو المراد هنا ، والمعين : الماء الجارى الظاهر للميون ، وكذلك تجرى الخمر فى الجنة كما قال - تعالى - : (وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمَرٍ لَّدُوِّ لِلْمُشَارِبِينَ) .

ولم تعين هذه الآية من يطوف عليهم بالكأس ، وقد بين الله الطائفين فى قوله تعالى : (يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّحَلِّدُونَ) وقوله : (وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوتٌ) كما بينت السنة الصحيحة : أن أطفال المشركين ممن يطوف على أهل الجنة ، لخدمتهم .

وقد وصفت بأنها بيضاء ، وبأنها لذة لشاربيها ، ولتمام لذتها وصفت بها فكأنها نفس اللذة وعينها مبالغة .

وهى لاغائلة فيها ، فلا تؤثر فى شاربيها باغتيال عقولهم كما فى خمر الدنيا ، من غاله يقول : إذا أفسده وأهلكه . والمراد هنا : نفى أن يكون فيها ضرر أصلاً (وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ) أى : يسكرون ، كما روى عن ابن عباس وغيره ، من نُزِفَ^(١) الشارب إذا سكر ، ويقال للسكران : نزيف ومنزوف ، وعدى الفعل يعن بمعنى باء السببية ، أى : ولاهم بسببها يسكرون ، وأفرد هذا الفساد بالنفى مع اندراجها فيما قبله من نفى القول ، لأنها من عظم فسادها كأنه جنس برأسه ، وصرف الله السكر عن أهل الجنة ، لئلا ينقطع الالتذاذ عنهم .

٤٨ ، ٤٩ - (وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ . كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُوتٌ) : المعنى : وعندهم نساء عفيفات قد قصرن طرفهن على أزواجهن ، فلا ينظرن إلى غيرهم : قاله ابن عباس ، ومجاهد ، ومحمد بن كعب وغيرهم ، كناية عن فرط محبتهم لأزواجهن ، وعدم ميلهن إلى سواهم . وقيل : المعنى : ذابلات الجفن يراضه ، وما أجمل ذبول الأجفان فى النساء وقد كثر التغزل بذلك قديماً وحديثاً ومنه قول ابن الأزدى :

مَرَضَتْ سَلَوَتِي وَصَحَّ غِرَامِي من لحاظ هُنَّ اليرائسُ الصالحات

ويجوز أن يكون المعنى : قاصرات طرف أزواجهن عن التجاوز إلى سواهن لغاية حسنهن وهن « عين » جمع عينا ، وهى : الواسعة العين فى جمال . وقال الحسن : العين : الشديديات بياض العين الشديديات سوادها ، ولصوتيهن من كل أذى شبهن بالبياض المكنون ، وحمله الجمهور

(١) يضم التوت وكسر الزاي - عل صيغة المثنى المجهول .

على بيض النعام ، لأنه أجمل أنواع البيض لوناً وفيه صفرة قليلة تُحب في النساء . ومعنى أنه بيض مكنون : أن النعام تكنه بريحها من الريح والغبار . وقيل المكنون : المصون عن الكسر ، أى : أنهن عذارى . وقيل : المراد بالبيض اللؤلؤ كقوله تعالى : « وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ »^(١) أى المصون : فى أصدافه قاله ابن عباس ، إلى غير ذلك من أقوال وكلها تدور حول الإشادة بحسنهن .

(فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ) ٥٠ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ
إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ٥١ يَقُولُ أَهْ نَكَ لِمَنِ الْمَصْدِقِينَ ٥٢ أَهَذَا مِنَّا
وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَهْ نَا لِمَدِينُونَ ٥٣ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْلِعُونَ ٥٤
فَأُطْلِعَ قَرَأَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ٥٥ قَالَ تَاللَّهِ إِنِ كِدْتَ لَتُرْدِينَ ٥٦
وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ٥٧ أَفَمَا تَحْنُ بِمُتَّقِينَ ٥٨
إِلَّا مَوْتَنَا أَوْلَى وَمَا تَحْنُ بِمُعَدِّيْنَ ٥٩ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ٦٠ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَمِثِلِ الْعَمِلُونَ ٦١)

الفرحات :

(فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ) : يتفاوضون فيما بينهم بأحاديثهم في الدنيا وهو من تمام الألس في الجنة .

(كَانَ لِي قَرِينٌ) أى صديق : ملازم .

(أَهْ نَا لِمَدِينُونَ) : مجزيون محاسبون بعد الموت .

(فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ) : في وسطها ، وسمى الوسط سواء لاستواء المسافة منه إلى الجوانب

(إِنْ كِدْتُ لَتَرْيَيْنِ) أى : لتهلكنى إن أطعتك ، والردى : الهلاك .
 (لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ) أى : لكننت مثلك من المحضرين إلى سواء الجحيم حيث أنت .

التفسير

٥٠- (فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ) :

معطوف على « يَطَافُ عَلَيْهِمْ » أى : يطاف عليهم بالشراب ، فيقبل بعضهم على بعض ، يتساءلون عن الفضائل والمعارف وعما جرى لهم وعليهم فى الدنيا ، وما أحل تذكر ما فات هند رفاهية الحال وخلو البال .

٥١- (قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّى كَانَ لِي قَرِينٌ) أى : قال قائل من أهل الجنة فى تضاعيف محاورهم : إننى كان لى ملازم ومصاحب من شأنه ما حكاه الله بقوله :

٥٢- (يَقُولُ أَأُنْكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ) : يقول لى فى الدنيا على طريق التوبيخ :
 أأنك لمن المصدقين ، أى : بالبعث كما ينهى عنه قوله سبحانه :
 ٥٣- (أَهَذَا مِثْنًا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَهَذَا لَمُتَدِينُونَ) :

أى : ليعوثون ومجربون؟ من الدين بمعنى الجزاء ، وهذا منه إنكار واستبعاد لوقوع البعث والجزاء بعد الموت ، ويعد أن صار الجسد تراباً وعظاماً نخرة .

قال أبو السعود : قيل : كان رجل تصدق بماله لوجه الله فاحتاج فاستجدى بعض إخوانه فقال له : أين مالك ؟ قال : تصدقت به ليعوضنى الله - تعالى - فى الآخرة خيراً منه . فقال : أأنك لمن المصدقين بيوم الدين ؟ والله لا أعطيك شيئاً : فيكون التعرض لذكر موتهم وكونهم تراباً وعظاماً حينئذ لتأكيد إنكار الجزاء المبني على إنكار البعث .

٥٤- (قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ) : هذا من قول الله لأهل الجنة ، وقيل : القائل بعض الملائكة ، وقيل : هو من قول المؤمن لإخوانه فى الجنة بعد ما حكى لهم مقالة قرينه فى الدنيا يقول لهم : هل أنتم مطلعون إلى أهل النار ، لأريكم ذلك القرين ، يريد بذلك صدقه فيما حكاه ، وعلى أن القائل هو الله أو بعض الملائكة يكون المعنى : هل تحبون أن تطلعوا على أهل النار لأريكم ذلك القرين ، فتعلموا منزلتكم من منزلتهم ؟

٥٥- (فَاطْلَعَ قَرَأَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ) :

فاطلع المسلم على أهل النار تلبية للعرض أو الأمر فرأى قرينه وسط الجحيم ، قال كعب فيما ذكر ابن المبارك : إن بين الجنة والنار كَوَى فإذا أراد المؤمن أن ينظر إلى علو كان له في الدنيا اطلع من بعض الكوى .

٥٦- (قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتُ لِتُزَيِّنَ) :

قال القائل لقرينه : إن كدت لتهلكني بالإغواء وبما تزينه لي من عدم تصديق الوعيد بالبعث والحساب والجزاء .

٥٧- (وَكَوَلَّا نِعْمَةً رَّبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ) :

أي : ولولا العصمة والتوفيق في الاستمسك بعروة الإسلام لكنت من الذين أحضروا العذاب كما أحضرت أنت وأمثالك .

٥٨ ، ٥٩- (أَلَمْأَنَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُحْتَبِئِينَ) :

رجوع إلى محاوره جلسائه بعد إتمام الكلام مع قرينه ابتهاجاً بما آتاه الله من الفضل العظيم ، وتقريعا للقرين بالتوبيخ .

والمعنى : نحن مخلصون منعمون فما نحن بميتين ولا معذبين ، والهمزة للتقرير وفيها معنى التعجب والفرح ، ويراد أن حال المؤمنين ألا يلبثوا إلا الموتة الأولى فهم في الجنة أحياء حياة دائمة لا يعثرها فناء ، بخلاف الكفار فإنهم يمتنون في موقفهم الموت كل ساعة ، وقيل لحكيم : ما شر من الموت؟ قال : الذي يتمنى فيه الموت ، وهذا قول يقوله المؤمن تحدثاً بنعمة الله بمسمع من قرينه ، ليكون تعليلاً لهذا القرين ، وزيادة في توبيخه ، وقيل : هو قول يقوله أهل الجنة للملائكة يقولونه اغتباطاً وفرحاً .

(وَمَا نَحْنُ بِمُحْتَبِئِينَ) هذه الجملة تغيد استمرار نفى العذاب وتأكيده ، واستمرار فيه نعمة عظيمة مستوجبة للتحدث بها ، وذلك مقض إلى نفى زوال نعيمهم المحكى في قوله تعالى : « أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ » الآيات ، واختير التعرض لاستمرار نفى العذاب دون إثبات استمرار النعيم ، لأن نفى العذاب أسرع خطورا ببال من لم يعذب عند مشاهدة من يعذب ، وقيل : دواء الضرر أهم من جلب النفعة .

٦٠ - (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقُوَّةُ الْعَظِيمُ) :

هذا من تمة قول القائل : (أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ) وجوز أن يكون من كلامه - تعالى -
قاله - سبحانه - تصديقاً لقول ذلك القائل ، وتقريراً له مخبراً به - جلّ وعلا - حبيبهِ
ﷺ وأُمته ، والتأكيد للاعتناء بشأن الخير .

٦١ - (لِيُثَلَّ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ) :

أى : لنيل مثل هذا الأمر الرفيع ينبغي أن يعمل العاملون لا للحظوظ الدنيوية السريعة
الزوال للشهوة بفنون الآلام ، وهذا الكلام من قول الله - عز وجل - لأهل الدنيا . أى : قد
سمعتُم ما في الجنة من الخيرات والجزاه و (لِيُثَلَّ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ) .

(أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزْلاً أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ ۚ) ﴿٦٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً
لِّلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا
كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾ فَلِإِنَّهُمْ لَكَايُونَ مِنْهَا ﴿٦٦﴾ مِمَّا
أَلْبَسُوا ﴿٦٧﴾ ثُمَّ إِنَّمَا لَهُمْ عَلَيْهَا شُوبَةٌ مِّنْ حِمِيمٍ ﴿٦٨﴾ ثُمَّ إِنَّمَا مَرَجَعُهُمْ
لِإِلَى الْجَحِيمِ ﴿٦٩﴾)

الفردات :

(أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزْلاً) النزول : ما يُقدَّم للنازل من الرزق .

(أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ) الزقوم : شجر مُرٌّ يكون بمثابة الشجرة الموصوفة
وهي صغيرة الورق كربة الرائحة .

(فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ) : محنة وعذاباً لهم في الآخرة . وابتلاء لهم في الدنيا .

(طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ) - أى : ثمرها ككأنه في تنهى الكرامة وقبح المنظر
ورؤوس الشياطين ، والعرب تشبه القبيح الصورة بالشیطان أو رأس الشيطان أو وجهه .

(لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ) أى : لشراباً ممزوجاً من ماء شديد الحرارة يقطع أمعائهم ، قال الفراء : شارب طعامه وشرايه : إذا خلطهما بشيء يشوبهما .

(ثُمَّ إِنَّ مَرَجَهُمْ لِأَيِّ الْجَحِيمِ) أى : إن مرجعهم ومردم إلى دركات جهنم بعد أن ذهب بهم من مقارهم فيها إلى شجرة الزقوم ليأكلوا منها ويعادوا بطونهم .

التفسير

٦٢ - (أَذَلِكْ خَيْرٌ نُّزْلاً أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ) :

ذلك من كلامه - عز وجل - عند الأكثرين لامن كلام القائل ، وهو متعلق بقوله - تعالى - : (وَأُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ) :

والمعنى : أذلك الرزق المعلوم الذى حاصله اللذة والسرور ، خير نزلاً وطعاماً أم شجرة الزقوم التى حاصلها الهم والغم ، ويراد من التفاضل بين النزلين التوبيخ والتهكم ، وهو أسلوب كثير الورد فى القرآن الكريم ، ومعنى ذلك : أن الرزق المعلوم اللذيذ نزل أهل الجنة الذى يقدم لهم ، وأهل النار نزلهم شجرة الزقوم ، فأيهما خير نزلاً ؟ .

٦٣ - (إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ) :

أى : جعلنا شجرة الزقوم محنة وعذاباً لهم فى الآخرة ، وابتلاء لهم فى الدنيا ، فإنهم لما سمعوا أنها فى النار قالوا : كيف يمكن ذلك والنار تحرق الشجر؟ ولم يعلموا أن إبراهيم عليه السلام - ألقى فى النار ولم تحرقه ، فالله أقدر على خلق الشجر فى النار ، وحفظه من الاحتراق ، فالنار لا تحرق إلا بؤفنه ومشيتته . على أنه لا يستحيل فى العقل أن يخلق الله فى النار شجراً من جنسها لا تأكله النار ، كما يخلق الله فيها الحيات والمقارب وغزرة النار . واختلف فى شأنها على قولين :

الأول : أنها معروفة من شجر الدنيا . يعرفها العرب بتهامة من أخبث الشجر وأقبحه منظراً وطعماً .

والثانى : أنها لا تعرف فى شجر الدنيا ، فلما نزلت هذه الآية قال كفار قريش : ما نعرف هذه الشجرة .

٦٤ - (إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ) :

أى : منبتها فى قعرها ، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها .

٦٥ - (طَلَعَهَا كَأَنَّه رُغُوسُ الشَّيْطَانِ) :

أى : ثمرها كأنه لقيحه وهو له شبهة برغوس الشياطين ، وهى وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين إلا أنه قد استقر فى النفوس أن الشياطين شديدة القبح ومن ذلك قولهم لكل قبيح : هو كصورة الشيطان ، ولكل حسن : هو كصورة ملك ، كما يتصورون صورة للغول وإن كانت لاتعرف ، ومنه قول امرئ القيس :

أتقتلى والمشرقى مضاجعى ومسنونة زرق ككتياب أحوال

وقيل : الشياطين : الحيات الهائلة القبيحة المنظر لها أعراف ، وقيل : إن شجراً - يقال له : الأستن - خشنا منتناً مرّاً منكر الصورة يسمى ثمره رغوس الشياطين ، ولا حرج على قدرة الله - تعالى - أن ينبت هذا النوع من الشجر فى أصل الجحيم بأن يجعل فى تركيبه (كيمياء خاصة) تمنع احتراقه بالنار ، وتجعل النار غذاء له ، وكفى الله من عجائب منها : أن الله - تعالى - جعل النار على إبراهيم يرداً وسلاماً . - كما تقدم ذكره -

٦٦ - (فَلْيَنْهَمْ لَا يَكُلُونَ مِنْهَا فَمَا لَيُّونَ مِنْهَا الْبُطُونَ) :

أى : فمن شجرة الزقوم طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة يأكلون منها أو من ثمرها ، فيملأون البطون لغبة الجوع ، أو لقهرهم على أكلها وإن كرهوها ، لأنهم لا يجدون إلا إياها أو نوحها ، كما قال - تعالى - : (لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ • لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ)

٦٧ - (ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ) :

أى : ثم إن لهم على أكلها لشراباً مزج بالحميم تعذيباً لهم .

٦٨ - (ثُمَّ إِنَّ مَرَجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيمِ) :

أى : إن مرجعهم إلى مقرهم من النار ، فإن في جهنم مواضع أعد في كل موضع منها نوع من البلاء ، فالقوم يخرجون من مقرهم في النار ، إلى موضع آخر فيه ذلك الشراب المشوب بالحميم ، ثم يردون إلى دركاتهم ، وهذا الحميم في موضع آخر من جهنم خارج عن مقرهم . وقيل : خارج عنها لقوله - تعالى - : (هَلْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ آلِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ * يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ) (١) .

وكأن بين خروج القوم للشراب وعودهم إلى مساكنهم زماناً غير يسير يتجرون فيه ذلك الشراب ، ولذلك جىء بلفظ ثم ، وهو في مقابلة مألأهل الجنة من شراب ، وفيه يقول سبحانه : (وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ . عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) (٢) ، والمداول عليه بقوله تعالى : (يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكُلِّ فَيْءٍ مِنْ ثَمَرِهِ) إلخ . كما أن الزقوم في مقابلة ما لهم من الفواكه .

(إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ عَلَىٰ آثِرِهِمْ مُبْعِرُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٧٢﴾ فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَنَقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْأَخْلَاصِينَ ﴿٧٤﴾)

الفرقات :

- (إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ) أى : وجدوهم وصادفوهم بعينين عن الحق .
- (مُبْعِرُونَ) أى : يسرعون كهينة الهرولة ، وقيل : الإسراع الشديد .
- (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ) أى : رسلاً أنذروهم العذاب فكفروا .
- (عَنَقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ) أى : نهاية الذين أنذروا وحلّروا وهى إهلاكهم لكفرهم .

التفسير

٦٩، ٧٠ - (إِنَّهُمْ أَلَفُوا عَابَاءَهُمْ ضَالِّينَ • فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ) :

تعليل لاستحقاقهم ما ذكر من فنون العذاب ، بتقليد الآباء في أصول الدين من غير أن يكون لهم ولا لأبائهم شيء يستمسك به أصلاً ، أى : صادفهم ضالين في نفس الأمر ، ليس لهم ما يصلح شبهة ، فضلاً عن صلاحية كونه دليلاً ، وكانوا في اتباعهم آباءهم مسرعين إسراراً شديداً ، كأنهم يُحَثُّون على ذلك حثاً ، وقد فعلوا ذلك من غير أن يثبت لديهم أن آباءهم محقون في حين أنهم على الباطل يأتى تأمل .

٧١، ٧٢ - (وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ • وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ •) :

أى : ولقد ضل قبل هؤلاء الظالمين وهم قريش - ضل قبلهم - أكثر الأولين من الأمم السابقة ، حيث جعلوا مع الله آلهة أخرى ، وهو جواب قسم مقدر ، وكذا قوله تعالى : (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ) أى : والله لقد أرسلنا في الضالين عدداً كثيراً من الأنبياء بينوا لهم بطلان ما هم عليه . وأنذروهم ، وحذروهم عاقبته الرخيصة التي يصيرون إليها وهى النكال الشديد والعذاب الأليم ، وتكرير القسم في الآيتين لإبراز كمال الاعتناء بتحقيق مضمونها .

٧٣ - (فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ) :

من الهول والفظاعة حيث لم يلتفتوا إلى الإنذار ، ولم يتأثروا به ، ويرفعوا له رأساً ، فأهلكهم الله ودمرهم ونجى المؤمنين ونصرهم .

والخطاب لرسول الله ﷺ أو لكل أحد يتمكن من مشاهدة آثارهم ، ولما كان المعنى أنهم أهلكوا هلاكاً عظيماً استثنى منهم المخلصين بقوله - تعالى - :

٧٤ - (إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) :

وهم الذين استخلصهم الله من الكفر للإيمان والعمل الصالح ، بموجب الإنذار ، أو الذين أخلصوا الله دينهم على القراءتين بفتح اللام وكسرها ، فهو استثناء من المنذرين في الآية السابقة ، أو استثناء من قوله - تعالى - : (وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ) .

(وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحَ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ
 مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾
 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَّمَ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَلَمِينَ ﴿٧٩﴾
 إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨١﴾
 ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٨٢﴾)

المفردات :

(وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحَ) من النداء : وهو الاستغاثة .

(وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ) أى : أهل دينه .

(مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) أى : الفرق ، أو الغم الشديد : على ما قاله الراغب .

(وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ) أى : تركنا عليه ثناء حسنًا في كل أمة لأنه محبب إلى

جميع الأديان .

التفسير

٧٥ - (وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحَ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ) :

لما ذكر - تعالى - عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة ، شرع يبين ذلك مع نوع
 تفصيل لما أجمل من قبل ، ببيان أحوال بعض المرسلين وحسن عاقبتهم ، مع بيان سوء
 عاقبة بعض المنذرين ، كقوم نوح - عليه السلام - وحسن عاقبة بعضهم الذين أخلصهم
 الله لطاعته ، كقوم يونس - عليه السلام - .

والقصص التي شرع في بيانها هي : قصص نوح ، وإبراهيم ، وإسماعيل ، وموسى وهارون ،
 وإلياس ، ولوط ، ويونس - عليهم السلام - وفيها عبر بالغة ، وإنذار وتهديد لقريش ، وتسلية
 للرسول ﷺ .

وقدم الحديث عن قصة نوح لسبقه المذكورين جميعاً ومعنى الآية: أن نوحاً عليه السلام - : نادى ربه نداء استغاثة متضمناً الدعاء على كفار قومه ، وسؤال النجاة ، وطلب النصرة ، حين أيس من إيمانهم بعد أن دعاهم أحقاباً ودهوراً ، فقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فلم يؤمن معه إلا القليل ، ، وكان كلما دعاهم ازدادوا نفرة وتكديباً « قَدْخَا رَبُّهُ أَنْتَى مَقْلُوبٌ قَانْتَصِرُ »^(١) فغضب الله لغضبه عليهم ، ولهذا قال : (وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ) أى : فوالله لنعم المجيبون نحن حيث أجبناه أحسن إجابة ، ونصرناه على أعدائه ، فانتقمنا منهم بأبلغ ما يكون ، وفيه من تعظيم الإجابة ما فيه .

وأخرج ابن مردويه : عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت : كان النبي ﷺ إذا صلى في بيتي فمر بهذه الآية (وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ) قال : صدقت ربنا أنت أقرب من دُحَى ، وأقرب من بُعَى فنعم المدعو ، ونعم المعطى ، ونعم المسئول ونعم المولى أنت ربنا ، ونعم النصير .

٧٦ - (وَتَجَبَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) :

أى : ونجيناً نوحاً وأهله وهم من آمن معه وأولاده - نجيناهم - من الفرق ، والغم الشديد .

٧٧ - (وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ) :

أى : ضمننا لذريته وحدهم البقاء ، فجميع البشر بعده من أحفاده . « رَبِّ لَا تَنْزِلْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ شَيْئاً »^(٢)

قال ابن عباس : لما خرج نوح من السفينة مات من معه من الرجال والنساء إلا ولده ونسائه فذلك قوله : (وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ)

وقال سعيد بن المسيب : كان ولد نوح ثلاثة والناس كلهم من ولده .

فسام أبو العرب ، وفارس ، والروم ، واليهود ، والنصارى .

وحام : أبو السودان من المشرق إلى المغرب ، والسند ، والهند ، والزنج ، والحبيشة ، والبربر وغيرهم .

ويافث : أبو الترك ، ويأجوج ، والصقالبة .

والأكثر على أن الناس كلهم في مشارق الأرض ومغاربها من ذرية نوح - عليه السلام - .
ولنا قيل له : آدم الثاني ، واستدل على ذلك هذه الآية .

وقال قوم : كان لغير ولد نوح - أيضاً - نسل بدليل قوله - تعالى - : « ذُرِّيَّةٌ مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ »^(١)

وقوله : « قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ »^(٢)
فعل هذا يكون معنى الآية : وجعلنا ذريته هم الباقين . دون ذرية من كفر ، فلما أفرقنا أولئك ، ذكر ذلك القرطبي ، والراجح الأول لحصر البقاء في ذريته صراحة في قوله - تعالى - :
(وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ) .

٧٨ - (وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ) :

أي : تركنا عليه ثناء حسناً في الباقين من الأمم إلى نهاية الدهر . وهذا الثناء أشار إليه قوله : - تعالى - :

٧٩ - (سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ) :

هذا الكلام وارد على الحكاية ، وهو محكى بترك من قوله (وتركنا . .) في موضع نصب بها على مقاله القراء وغيره من الكوفيين ، أي تركنا عليه هذا الكلام بمعناه ، والمراد أبقينا له دعاء الناس وتسليمهم عليه أمة بعد أمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وقيل : هذا سلام من الله - عز وجل - لا من الآخرين ، ومفعول تركنا مقدر ، أي : تركنا عليه الثناء الحسن وأبقيناه له فيمن بعده إلى آخر الدهر ، وجملة « سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ » مفعول لقول مقدر على ما ذكر الخفاجي ، أي : قلنا : سلام إلى آخره (فِي الْعَالَمِينَ) : من تنمة الجملة السابقة . جى به للدلالة على الاعتناء التام بثبات هذا الدعاء واستمرار هذه التحية أبداً في العالمين ، من الملائكة والتقليين جميعاً .

(١) الإسراء ، من الآية : ٣

(٢) سورة هود ، من الآية : ٤٨

وقيل : المراد من العالمين الأنبياء ، إذ لم يبعث بعده نبي إلا أمر بالاعتداء به ، قال الله تعالى : « شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا » (١٥).

٨٠ - (إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) :

تعليل لما فعل به - عليه الصلاة والسلام - من التكرمة السنية من إجابة دعائه أحسن إجابة ، وإبقاء ذريته ، وذكره الجميل وتسليم العالمين عليه إلى آخر الدهر ، لكونه من المعروفين بالإحسان الراسخين فيه الذين نجزهم أحسن الجزاء ، ويكون ما وقع له من قبيل مجازاة الإحسان بالإحسان ، وإحسانه مجاهدة أعداء الله - تعالى - والدعوة إلى دينه ، والصبر الطويل على أذاهم ، أي : مثل هذا الجزاء الكامل نجزي العالمين في الإحسان ، أي : نجعل لهم لسان صدق يذكرون به بعملهم بحسب مراتبهم في ذلك .

٨١ - (إِنَّهُ مِنْ جِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) :

تعليل لكونه - عليه السلام - محسناً بخلوص عبوديته ، وكمال إيمانه ، للدلالة على جلالة الإيمان ، وأنه القصارى من صفات الملح والتعظيم .

٨٢ - (ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ) :

أي : للمغاييرين لنوح - عليه السلام - وأهله ، وهم كفار قومه أجمعين . فلم يبق منهم أحد ، ولا عين ولا أثر ، ولا يعرفون إلا بهذه الصفات القبيحة ، وشم للتراخي في الذكر لافي الواقع ، إذ بقاؤه - عليه السلام - ومن معه متأخر عن الإغراق .

* (وَإِنَّ مِنْ شِجْعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ) (١٦) إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ
سَلِيمٍ (١٧) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ (١٨) أَفَسَاءَ إِلَهِةٌ
دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (١٩) فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٢٠)

المفردات :

(مِنْ شَيْعَتِهِ) : من أنصاره وأعدائه وأهل دينه الذين على منتهاه .

(يَقْلِبُ سَلِيمٌ) : يقلب خالص من آفات القلوب .

(أَنْفَكَا) الْإِفْكَ : أسوأ الكذب والاختلاق .

التفسير

٨٣ ، ٨٤ - (وَإِنْ مِنْ شَيْعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ ۚ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ •) :

هذه الآيات شروع في جانب من قصة إبراهيم بعد الفراغ من قصة نوح -عليهما السلام- وقصة إبراهيم متعددة الجوانب ، كثيرة الأحداث- وقد جاءت في سور كثيرة من سور القرآن وكلها تعتمد الجانب العقلي أولاً ثم تنتقل إلى الغرض الذي اختص بسورته ماعدا ماجاء في سورة الأنعام ، فقد اختص بالجانب العقلي والتفكير في ملكوت السموات والأرض وخالفهما ومسخرهما حتى خلس بابراهيم - عليه السلام - من هذا إلى توحيد الله ، وتوجيه وجهه إلى الذي فطر السموات والأرض .

أما السور الأخرى التي جمعت بين الكلام على العقيدة والتوحيد وجوانب أخرى فكثيرة في القرآن الكريم مع اختلاف في الغرض والتصوير ، والتطويل والتقصير . من ذلك ماجاء في سورة البقرة من رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت ، والاتجاه إلى الله أن يتقبل منهما وأن يباركه ، ويبارك ذريتهما .

وما جاء في سورة مريم من حوار مع أبيه : ۝ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۚ ^(١) وما انتهى إليه أمر أبيه من رفض الإيمان حتى اضطر إبراهيم - عليه السلام - إلى اعتزاله .

وما جاء في سورة الأنبياء من تسفيه قومه على عبادة الأصنام ، وعلى الضلال الذي يعيشون فيه ، وما انتهى إليه أمره من الكيد للأصنام ، وتكسيها ، وكيد قومه له بإلقائه في النار التي جعلها الله عليه برداً وسلاماً ، وردّ كيدهم عليهم فكانوا هم الأخسرين .

ومن هذا أيضًا ما جاء في سورة الشعراء حول تبكيت قومه على عبادة من لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر ، ثم يخلص من هذا إلى تعداد نعم الله تعالى - عليه وعلى عباده ، وفضله فيهم « الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ » وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ... »^(١) . ثم تنتهي هذه الآيات بأصدق دعاء وأخلص تضرع « رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْغِنِي بِالْعَالِينَ » وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ » وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ... » .

ثم تأتي هذه السورة - سورة الصافات - فتوضح محنة الابتلاء وما كان من صدق الأب في تنفيذ أمر الله ، وما كان من طاعة الابن لأمر ربه ، والرضا بالقضاء حتى تجلّ عليهم بكشف البلاء ، وإنزال الفداء .

هذا وقد جاء أسلوب قصة إبراهيم مرتبطًا بقصة نوح -عليهما السلام- لما قيل من أن إبراهيم عليه السلام - يعتبر آدم الثالث بالنسبة للأنبياء والمرسلين بعده لأهم من ذريته لإلوطا ، وما يزيد في حسن هذا الارتباط اشتراكهما في المنحة ونجاتهما في المحنة : فنوح -عليه السلام- نجاه الله من الغرق ، وإبراهيم نجاه الله من الحرق .

ومعنى : (وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ) وإن من شيعة نوح وأنصاره -الذين تابعوه في أصول الدين ، وسلامة العقيدة . وإخلاص التوحيد لله - لإبراهيم - عليه السلام - فقد انفتحت شريعتهما على توحيد الله ، واختصاصه بالعبادة ، وإن اختلفت فروع شريعتيهما .

وقيل : شايعة في التصلب في الدين ، ومصابرة المكلبين ، ونقل هذا عن ابن عباس .

وليس في الكلام ما يمنع من اجتماع المعنيين معا .

وَقَوْلُهُ تَعَالَى : (إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) : توقيت وتوضيح للمشايعة ، والمعنى : شايعة حين جاء ربّه ، أى : أقبل على ربه الذى أحسن خلقه وتربيته - جاءه - بقلب سليم خالص من آفات القلوب نقي من العلاق الدنيوية الشاغلة عن العبادة ، والتبطل لله تعالى .

وسلامة القلب أهم ما ينبغي أن يتوافر في المسلم ، لسلامة أعماله ، وصلاح جميع أحواله .
 ٨٥، ٨٦، ٨٧ - (إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ • أَلَيْسَ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ •
 فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ •) :

قوله - تعالى - « إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ .. » الآيات بيان وتفسير لقوله تعالى - :
 « إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ » .

والمعنى : إذ قال إبراهيم لأبيه آزر - منكراً عليه ، سائئراً من سلوكه - ما الذى تعبدونه
 من دون الله ؟

أنريدون - لأسوأ الكذب ، وأقبح الافتراء والسفه - أن تتخذوا آلهة موهومة ، وأصناماً
 تصنعونها بأيديكم تؤمنون بها ، وتخصونها من دون الله بالعبادة ولو فكركم لرأيتم أنكم أشرف
 منها لأنكم الصانعون ، وهى المصنوعة .

« فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ » أى : فما ظنكم إذ تفعلون هذا الفعل المنكر بمن هو
 حقيق بالعبادة ، جدير بالتوحيد ، لأنه رب العالمين ، وخالقهم ، ومدير أمورهم حتى تركم عبادته
 وحده ، وأشركتم معه غيره من مخلوقاته .

أو فما ظنكم بما يفعل بكم رب العالمين ، وكيف يعاقبكم بعد ما فعلتم من الإشراف به .

(فَتَنْظُرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٨٩﴾ فَقَوْلُوا
 عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾)

الكلمات :

(نَظَرَ) : تأمل بعينه .

(سَقِيمٌ) : مريض حليل .

(فَقَوْلُوا) : أعرضوا .

(مُدْبِرِينَ) : راجعين .

التفسير

٨٨ - (فَتَنَّا نَظْرَهُ فِي النُّجُومِ) :

نظر فيها كما كانوا يفعلون في تعرف أحوالهم ، فأوهمهم من تلك الجهة ، وأراهم من معتقداتهم علما لنفسه .

واللهي : فنظر إبراهيم عليه السلام - حين دعاه قومه للخروج معهم في عيدهم للعب واللهو والسمر - نظرا في النجوم - يومهم قومه أنه يستنبئها - ويستطلع الرأي من حركاتها ومطالعها ليبرهم علما لنفسه في عدم خروجه معهم في عيدهم مأخوذا من معتقداتهم .

٨٩ - (فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ) :

أي : فقال إبراهيم حين نظر إلى النجم : إني مريض عليل ، يقصد أنه مريض القلب من عبادتهم لغير الله تعالى - ، وإن كان ظاهره الاعتذار عن عدم الخروج معهم لمرضه ، وعلى هذا يكون قوله : إني سقيم من المعارض على نحو ما ذكر في سورة الأنبياء .

وقيل : كانت له عليه السلام - حُمى لها نوبة معينة في بعض ساعات الليل ، فنظر ليعرف هل هي تلك الساعة ، فإذا هي قد حضرت ، وكان صادقا في ذلك ، لأن نوبات الحمى لا تتخلف عادة ، قال المتنبي في شأن الحمى واعتياد أوقاتها :

وزائرق كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام

بللت لها المطارف والحشايا فعاثتها وباتت في حظاي

٩٠ - (فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُبْرِينَ) :

أي : فأعرض قومه عنه وتركوه راجعين خائفين من عدوى المرض مسرعين إلى عيدهم حين أخبرهم بأنه سقيم ، ولوح لهم بالمرض .

وهكذا احتال في عدم خروجه معهم بما لم يقتنعهم بعلوه فحسب ، بل بما حملهم على القرار وإجلاء المكان منهم ليقبل بأصنامهم ما شاء .

(فَرَاغَ إِلَى إِلَهِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفِقُونَ ﴿٩٤﴾)

المعوقات :

(فَرَاغَ إِلَى إِلَهِهِمْ) : مال إليها في خفية وحيلة .

(بِالْيَمِينِ) : بالقوة واليدية .

(يَزْفِقُونَ) : يسرعون . من زف القوم زفيفاً إذا أسرعوا . ومنه زفيف النعام .

التفسير

٩١ - (فَرَاغَ إِلَى إِلَهِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ) :

أى : فقال إبراهيم عليه السلام - في خفية وحيلة وتسلل إلى الأصنام التي يشغلونها آلهة بعد أن خلا المكان بخروج القوم إلى عيدهم ، فقال للأصنام - استهزاء بهم ، وسخرية منهم - : أَلَا تَأْكُلُونَ من هذا الطعام المتعدد الأصناف ، المختلف الأنواع الذي نشره حولكم ، ووضعه بينكم هؤلاء السفهاء الجاهل في يوم عيدهم ، جاہلين أنكم أحجار صمٌ ومثاليل بُكمٌ .

٩٢ - (مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ) :

أى : ما الذى دهاكم ، وأى شئ أصابكم وأسكتكم فجعلكم لا تردون جواباً ، ولا تنطقون . وهو سؤال يقصد به المبالغة في السخرية والاستهزاء .

٩٣ - (فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ) :

أى : فقال إبراهيم عليه السلام - متسلطاً مستعلياً عليهم متمكناً منهم يضربهم ضرباً

شديداً أليماً بالغاً أقصى القوة والشدة ؛ لأن اليمين أقوى الجارحتين وأشدّهما ، وقوة الأداة تقتضى قوة الفعل وشدته .

وقيل : باليمين معناه بسبب اليمين ووفاء به ، وهو المذكور في قوله تعالى : « وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ » ^(١) :

والمعنى الأول أولى وأوفى بالمقام ، ويتلاق مع قوله تعالى : « وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ » لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ^(٢) .

٩٤ - (فَأَقْبِلُوا إِلَيْهِ يَرْفُوفُونَ) :

فأقبلوا إلى إبراهيم بعد أن رجعوا من عيدهم فألقوا أصنامهم مهشمة محطمة ، أقبلوا يسرعون في طلبه والإسالك به غنا منهم أو يقيناً بأنه هو الذى فعل هذا بها .

(قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۖ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۖ)^(١) قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ^(٢)
فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ^(٣))

المفردات :

(مَا تَنْحِتُونَ) : ما تبرؤنه وتصنعونه بأيديكم .

(الْجَحِيمِ) : النار الشفيلة الاتقاد . من الجحمة وهي شدة التلجج .

(كَيْدًا) : مكرًا وسوما .

(الْأَسْفَلِينَ) : الأذلين المقهورين .

(١) الآية ٥٧ من سورة الأنبياء .

(٢) الآية ٤٤ : ٥٠ من سورة الحاقة ، وأخذه باليمين مجاز عن أخذه بالشدّة والقوة .

التفسير

٩٥ - (قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ) :

قال إبراهيم - عليه السلام - لقومه حين واجهوه بتهمة تحطيم أصنامهم وقالوا له :
« أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ »^(١) قال : أيمتقن منكم ويصح في عقولكم
أن تعبدوا أصناماً نحتوها من الصخر ، وصنعتوها بأيديكم من الحجارة ، ثم تنخلونها
آلهة تدعونها رغباً ورهياً من دون الله ، وإنما سألتهم ذلك تبكيثاً لهم ، وسخرية بهم ،
واستخفافاً بعقولهم .

٩٦ - (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ) :

هذه الآية من جملة كلام إبراهيم - عليه السلام - والمعنى : أتعبدون ما تنحتون وتتركون
عبادة الله الواحد القهار والحال أن الله خلقكم فأحسن خلقكم ، وصوركم فأبدع صوركم ،
وخلق هذه الأصنام التي تصنعونها لأن جوهرها ومادتها من خلق الله - تعالى - وأما صورها
وأشكالها - وإن كانت من أعمالهم - فهي من إقداره لهم - جل شأنه - وخلق ما يتوقف عليه فعلهم
من العدد والأسباب .

خرج البيهقي من حديث حنيفة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إِنْ اللَّهُ - عز وجل -
خلق كل صانع وصنعه ، فهو الخالق ، وهو الصانع سبحانه » .

٩٧ - (قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ) :

أي : قال قوم إبراهيم حين انقطعت بهم الحجة ، وأعياهم الجواب المقنع - قالوا - :
ابنوا له حائطاً ضخماً ، وبنيانا كبيراً واجمعوا فيه الأحطاب ، وأضرموا فيها النار ،
وألقيوه في لهيبها المتقد ، وجحمتها المتأججة عقوبة له على فعلته ، وتخلصا من خطره
وسطوته

٩٨ - (فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ) :

أى : وأراد قومه بهذا العمل معه كيده به وإحراقاً له ، فرد الله كيدهم إلى نحورهم ، وجعل النار برهاناً على صدق دعوته وعلو قدره حيث جعلها عليه برداً وسلاماً ، وجعلهم الأذلين المقهورين الأسفلين .

(وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَّهَدِينَ ﴿١١١﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١١٣﴾)

المفردات :

(ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي) : مهاجر إلى حيث أمرنى . أو ذاهب إلى حيث أتجرد لعبادته .
(هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ) : ارزقنى الولد الصالح .

التفسير

٩٩ - (وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَّهَدِينَ) :

أى : وقال إبراهيم عليه السلام - بعد أن نجاه ربه من كيد قومه ، وجعل النار برداً وسلاماً عليه ، وبعد أن يشس من إيمانهم ، وكره المقام معهم - قال - : إنى مهاجر إلى حيث أمرنى ربى - يريد الهجرة إلى الشام - أو إلى مهاجر إلى حيث أتجرد لعبادته ، وأخلص لتقليده وتسبيحه .

ومعنى سيهدين : سيرشدنى ويوفقنى إلى ما فيه صلاح دينى وراحة نفسى .

وَبَشَّرَ القول فى الهداية لسبق الوعد ، أو لقرط توكله ، أو بناء على ما جرت به السوابق معه ولم يكن كذلك حال موسى عليه السلام - حيث قال : وَعَسَى رَبِّى أَنْ يَهْدِيَنى السَّابِقَ .

صَوَّاءَ السَّجِيلِ^(١) بصيغة الرجاء والتوقع لعدم سبق الوعد معه ، أو لأنه كان بصدد أمر دنيوى فتناسبه علم الجزم .

١٠٠ - (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ) :

هذه الآية اتجاه من إبراهيم - عليه السلام - إلى ربه وتضرع إليه أن يرزقه من ذريته ما يعينه ، ويجبر ضعفه ، ويشد أزره ، والمعنى : رب أرزقنى بعض الصالحين يعيننى على الدعوة والطاعة ، ويؤنسنى فى الغربة ويواسينى فى الكربة ، يعنى بهذا طلب الولد لأن الهمة عند الإخلاق تخصه غالباً .

١٠١ - (فَبَشِّرْنَاهُ بِبُحْلَامٍ حَلِيمٍ) :

هذه الآية صريحة فى أن الميشر به عين ما استوهم - عليه السلام - والمعنى : فاستجاب الله دعاء خليله وبشره ببغلام حلیم ، وانطوت البشارة على بشارات ثلاث :

١ - أنه ولد ذكر . ٢ - أنه يبلغ ويملك مدارك الشباب . ٣ - أنه يكون غاية فى الحلم ، والخلق والرضا .

وأى حلم يعدل حلمه - عليه السلام - وقد عرض عليه أبوه أمر ذبحه ، وهو فتى فى حنفوان شبابه وازدهار قوته ، فيقول فى إذعان ورضاً : « يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ » .

(فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَتَّبِعْ إِلَى أَرَأَيْتَ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى) قَالَ يَتَابِعُ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي
إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠١)

المفردات :

(بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ) : وصل إلى رتبة أن يسعى مع والده في أعماله ، ويعاونه في حوائجه .
(تَرَى) أى : تشير وتفكر ، مأخوذ من رأى .

التفسير

١٠٢ - (فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ، قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) :

جرى الأسلوب في هذه الآيات على غط القصص القرآني بطي ما يقتضيه السياق وحلف ما ترشد إليه أحداث القصة ، وللمعنى : وهبنا له هذا الغلام الذي استوهدنا إياه وبشرناه به ، « فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ » أى : فلما اشتد عوده وبلغ رتبة أن يسعى مع أبيه ويعينه في أعماله ، ويساعده على حوائجه كاشفه بواقع الأمر وصارحه بحقيقته فناداه بإشفاق وتحنن « يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى » أى : فتأمل هذا الأمر ، وأدرك فيه رأيك ، وأشر على بما يستقر عندك .

ولإنما شاوره - وهو حتم لا خيار فيه - ليعلم ما عنده ويهيئه لقبول ما نزل من بلاه الله - عز وجل - فثبت قدمه إن جزع ، وليوطن نفسه فيهنو الأمر عليه ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله - تعالى - قبل نزوله خوفاً من المفاجأة ، ولتكون سنة في المشاورة .

« قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ » أى : فلجأ الغلام أباه في طمأنينة وصدق امتثال : يا أبت افعل ما تؤمر به ، ونفذ ما أراكه الله ، ستجدني إن شاء الله من جملة الراضين بأمر الله ، الصابرين على قضائه ، المدعين لمشيئته وحكمه .
قال بعض أهل الإشارة : فلما استثنى ^(١) وفقه الله للصبر .

قيل : إن إبراهيم - عليه السلام - رأى ليلة الثامن من ذي الحجة كأن قاتلاً يقول له :
إن الله يأمرك بذهب ابنك هذا ، فلما أصبح روى في ذلك من الصباح إلى الرواح ، قاتلاً

(١) المراد من الاستثناء :

تعليق صبره على مشيئة الله - تعالى - في قوله : (سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ) .

في نفسه : أَيْنَ الله هذا الحلم أم من الشيطان ؟ فمن ثمة سُمِّي يوم التروية ، فلما أمسى رأى مثل ذلك فعرف أنه من الله . فمن ثمة سُمي يوم عرفة ، ثم رأى مثل ذلك في الليلة الثالثة فهم بنحر ولده فسمى اليوم يوم النحر .

واختلف العلماء في حقيقة النبيح . هل هو إسماعيل أو إسحق ؟ والأظهر الأشهر أن النبيح المخاطب هو إسماعيل - عليه السلام - إذ هو الذي وهب إثر المهاجرة ، لأن البشارة بإسحق بعده معطوفة على البشارة بهذا الغلام . ولقوله - عليه الصلاة والسلام - : « أنا ابن النبيحين » فأحدهما جدُّه إسماعيل ، والآخر أبوه عبد الله ، فإن عبد المطلب نذر أن يذبح ولدا إن سهل الله - تعالى - له حفر بشر زمزم ، أو بلغ بنوه عشرة ، فلما حصل ذلك وأسهم بين أولاده وخرج السهم على عبد الله فناه بمائة من الإبل ، ولأن ذلك كان بمكة ولأن بشارة إسحق كانت مقرونة بولادة يعقوب منه وذلك في قوله - تعالى - : « فَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ »^(١) فكيف يأمره الله بنذحه وقد أخبره بأنه سيكون له منه يعقوب ، وعن الأصمعي قال : سألت أبا عمرو بن العلاء عن النبيح فقال : يا أصمعي ! ! ! أين عزب عنك عقلك ؟ ومتى كان إسحق بمكة ؟ وإنما كان إسماعيل ، وهو الذي بنى البيت مع أبيه .

ومما يقوى هذا الرأي وينصره أن الله وصف إسماعيل بالصبر دون أخيه إسحق في قوله : « وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ »^(٢) وهو صبره على اللبح .

ووصفه بصدق الوعد في قوله : « إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ »^(٣) لأنه وعد أباه بالصبر على اللبح فوقى به .

(١) من الآية ٧١ من سورة هود .

(٢) الآية ٨٥ من سورة الأنبياء .

(٣) من الآية ٥٤ من سورة مريم .

(فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهِ لِلْجَبِينِ ١٠٢) وَتَدَيَّنَتْهُ أَنْ يَكْبِرَ بِهِمْ ١٠٤
 قَدْ صَدَقَتْ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ١٠٥ إِنَّ هَذَا
 لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُئِينُ ١٠٦ وَتَدَيَّنَتْهُ يَدَيْهِ عَظِيمٍ ١٠٧ وَتَرَكْنَا
 عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ١٠٨ سَلَّمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ١٠٩ كَذَلِكَ نَجْزِي
 الْمُحْسِنِينَ ١١٠ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ١١١ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ
 نَبِيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ ١١٢ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمَنْ
 ذُرِّيَّتَهُمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ١١٣)

القرينات :

(أَسْلَمَا) استسلموا : لأمر الله ، وانقادا له .

(تَلَّه) : أضجعه .

(لِلْجَبِينِ) : يطلق الجبين على أحد جانبي الجبهة ، ويطلق أيضاً على الوجه .

(صَدَقَتْ الرُّؤْيَا) : وفيها حقها بالعزم على تنفيذ ما أمر الله .

(الْبَلَاءُ الْمُئِينُ) : الاختبار البين الشدة .

(يَدَيْهِ عَظِيمٍ) : كبش سمين عظيم القدر .

(ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ) : موبق لها ومهلكها بالكفر والمعاصي .

التفسير

١٠٢-١٠٣- (فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهِ لِلْجَبِينِ) وَتَدَيَّنَتْهُ أَنْ يَكْبِرَ بِهِمْ . قَدْ صَدَقَتْ الرُّؤْيَا

إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ . إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُئِينُ) :

للعنى : فلما استسلم إبراهيم وولده لقضاء الله وانقاداً لإنفاذ أمره ، وأخلصا أنفسهما له وفوضا أمرهما إليه أصبح إبراهيم ولده على شقه فوق جبينه على الأرض ، وهو أحسد جانبي الجبهة ، أو : كبّه على وجهه بإشارة الولد كي لا يرى منه ما يورث رقة تحول بينه وبين تنفيذ أمر الله ، وأسلم الولد نفسه للبيع راضياً بقضاء الله ، صابراً محتسباً نفسه عند الله - لما فعلا ذلك - في صدق ، وإخلاص أدركتهما رحمة الله وواقاهما النداء من قبل الله : يا إبراهيم ، قد صلقت الرؤيا بالعزم على تنفيذ ما رأيت في منامك وترتيب مقدماته ، وإعداد مقتضياته ، إنا كذلك نجزي المحسنين اللذين ينزلون على قضاء الله ، ولا يؤثرون شيئاً على طاعته وتحصيل رضاه .

وهذا التلليل لتلليل لتفريغ تلك الكربة عنهما بإحسانهما ، وصدق عزمهما .

قال الآكوسى : أخرج غير واحد أنه قال لأبيه : لا تلبحنى وأنت تنظر إلى وجهى صمى أن ترحمنى فلا تجهز على . اربط يدي إلى رقبتي ، ثم ضع وجهى للأرض .

وفى الآثار حكاية أقوال كثيرة غير ذلك ، وكل هذه الأقوال تدور حول امتثال الغلام لأمر الله . وإذعانه لقضائه .

وقوله تعالى : « إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ » تعقيب يجسد عظم البلاء . وقسمته ، والمعنى : إن هذا الأمر الذى ابتلينا به إبراهيم وهذا الاختبار الذى سبرنا به غور إيمانه وعمق يقينه ، وتمحيص نبوته لهو الاختبار المتناهى فى وضوح شدته ، الذى يتميز فيه المخلصون ، أو لهو المحنة البينة الصعبة البالغة أقصى غايات القسوة والمرارة ، إذ لا شيء أصعب ولا أقسى من أن يلبح الإنسان ولده بيده .

١٠٧- (وَقَدْ يَنَادُهُ بِرَبِّهِ عَظِيمٌ) :

كان حديث الآيات السابقة عن عظم البلاء تنوياً بعظم القداء ، وترشيحاً لجلال قدره ليقع قوله - تعالى - : « وَقَدْ يَنَادُهُ بِرَبِّهِ عَظِيمٌ » موقعه من قوة التصور ، وسمو التفخيم .

والمنى : أنجبنا الغلام من اللبح ، وعاقبناه من محنته ، وفديناه بما يذبح بدله - فديناه - بكبش عظيم الجنة مكتنز لحماً وشحمًا ، أو كبش عظيم القدر لأنه عطاء الله ، والعطاء يعظم بعظمة معطيه ، ولأنه يقضى به الله نبيًا ابن نبي .

١٠٨، ١٠٩ - (وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ۝ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ) :

أى : لم ينته فضلنا على إبراهيم وولده عند كشف غمته ، وإنزال الفداء ، بل تجاوزنا هذا وزدناه حيث تركنا عليه ، أى : أبقينا له وأعقبناه الثناء الحسن والذكر الجميل فى الأمم المتعاقبة بعده تحرك به الشفاء وتنطلق به الألسن ترديدًا إلى آخر الزمان - تركنا عليه - « سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ » . فكل أهل الأديان يحيونه بالسلام عليه بلغاتهم .

١١٠ - (كُلُّيْلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ) :

أى : مثل هذا الجزاء العظيم : من دوام الذكر ، وخالد الثناء نجزي المحسنين فى أعمالهم ، الصادقين فى نياتهم وإخلاصهم .

١١١ - (إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) :

أى : إن إبراهيم - عليه السلام - من جملة عبادنا المؤمنين الراسخين فى الإيمان ، الصادقين فى العقيدة ، ومن كان من جملة عبادنا المؤمنين لا يكون منه إلا أطيب الأعمال ، وأصدق الطاعات ، ولا يكون له إلا أكرم الحسنات ، وأوفى المشويات .

١١٢ - (وَيَسِّرْنَا لَهُ مَا يَشَقُّ نَبِيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ) :

أى : وتوالى إكرامنا لإبراهيم ، واستمرت منحتنا عليه حيث بشرناه بعد إسمايل بإسحاق ولدًا آخر ، وطويت فى هذه البشارة بشارات حسن تنشئته وإدراكه مدارك الرجال ، ونبوته . وفى ذكر الصلاح بعد النبوة تعظيم لشأنه ، وإعلاء إلى أنه الغاية للنبوة ، وأنه الثمرة المرجوة .

١١٣ - (وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ) :

أى : وباركنا على إبراهيم وإسحاق - عليهما السلام - بأن أفضنا عليهما بركات الدين

والدنيا ، فأكثرنا نسلهما وجعلنا منهما أنبياء ورسلًا ، واختلقت أحوال ذريتهما فكان منها محسن بالإيمان والطاعة لنفسه ، وظالم لنفسه بالكفر والمعاصي ظلمًا بينًا ظاهر القبيح .

وفى هذا تنبيه إلى أن الخبيث والطيب لا يجرى أمرهما على العرق والعنصر ، فقد يلد البر فاجرًا ، وقد يلد الفاجر برًّا ، وهذا مما يهدم أمر الطابع والعناصر ، وينبئ إلى أن الظلم في أعقابها لم يعد عليهما بعبء ولا تقيصة ، وإنما يعاقب المرء بسوء فعله ، ويعاقب على ما اجتريحت يده لا على ما وجد من أصله وفرعه .

(وَلَقَدْ مَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ ۖ وَجَعَلْنَاهُمَا قَوْمَهُمَا
مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۖ وَنَصَرْنَاهُمْ فَاكُنُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۖ
وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ ۖ وَتَرَكَنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ۖ سَلَّمَ عَلَى مُوسَى
وَهَارُونَ ۖ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۖ إِنَّهُمَا
مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ)

المفردات :

(مَنَّا) : أحسننا وأنعمنا عليهما بالنبوة والنجاة والنصرة .

(الْكَرْبِ) : المكروه والشدة .

(الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ) : الواضح . وهو التوراة .

(الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) : الذى لا عرج فيه ، لأنه الموصول إلى الحق والصواب .

التفسير

١١٤- (وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ) :

شروع فی قصۃ موسیٰ و ہارون بعد الفراغ من قصۃ إبراهیم وما تضمنت من أخبار غریبة ، وأحداث عجیبة ، ومنح جزيلة ، ومواقف جلیلة .

وصدّرت قصتهما بالمنة لإبراز فضل الله - تعالى - عليهما في ظهورهما على قوم جبارين في أمة عاتية ، على رأسها فرعون الغاشم المتأله ، لا يبالون بما يرتكبون من مظالم ، ولا يخجلون مما يقترفون من مفاشم .

والمنى : ولقد أحسنّا وأنعمنا على موسى وأخيه هارون بالنبوة وغيرها من النعم الدينية والدنيوية ، حيث بعثناهما في قوم جبارين ، يستعبدون الأحرار ، ويسخرونهم في مصالحهم ، ويسومونهم سوء العذاب .

١١٥- (وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ) :

أى : ونجّينا موسى وهارون ومن تبعهما من قومهما من تسلّط فرعون وقومه وغشهم ، وخلصناهم من الكرب والشدة وألوان العذاب المتفاقم في العظم والقبح للممثل في قوله تعالى : **وَأَذِّنْ لِّجَيْشِكَ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ** ^(١) .

١١٦- (وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ) :

أى : لم يقف أمرنا معهم على الإنجاء من كرب فرعون وقومه ، ويطشهم بهم ، بل تجاوز ذلك إلى نصر موسى وهارون وقومهما على هذا الطافوت ، فكانوا هم الغالبين عليهم غلبة ليس وراعا غاية ، القاضين عليهم قضاء تركهم عبرة للعالمين وآية للمتأملين .

وقد بدىء في الآية بالتنجية ، وإن كانت مقارنة للنصر للإشارة إلى أن مجرد التنجية من عذاب فرعون وقومه في ذاتها نعمة ، فضلاً عما صاحبها من النصر والغلبة ، لتوفية مقام الامتنان حقّه بإظهار كل مرتبة من المراتب الثلاث : التنجية ، والنصر ، والغلبة نعمة جلیلة على حيالها .

١١٧- (وَأَتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَقِيمَ) :

هذه الآية من جملة ما مَنَّ الله به على موسى وهارون ، وهى فى موقعها من تتابع المنن وتساوقها بعد التنجية والنصرة والغلبة ليمَّ الأمن والاستقرار ، ويتعبد الطريق إلى إنزال الكتاب .

والمعنى : وآتيناهما موسى وهارون بعد تحقيق ما سبق - آتيناهما - الكتاب المستنير الواضح فى تفصيل الشرائع ، البين فى توضيح الأحكام ، وهو التوراة .

١١٨- (وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) :

الهداية إلى الصراط المستقيم أثر لإتيان الكتاب .

والمعنى : وهديناهما بإتيان الكتاب الصراط المستقيم ، والطريق الممهّد الموصل إلى الحق والصواب بما فيه من تفصيل الشرائع ، وتفاريع الأحكام .

١١٩ ، ١٢٠- (وَوَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ • سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ) :

أى : وأعقبناهما زيادة فى المنّة ووفرة فى الإحسان والفضل - أعقبناهما - الذكر الحسن والثناء الجميل فى الأمم التى تآلفى بعدهما إلى آخر الزمان بقولهم : « سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ » وما فى معناه .

١٢١ ، ١٢٢- (إِنَّا كُنَّا نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ • إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) :

إنما مثل هذا الجزاء الذى جازيناه به موسى وهارون وقومهما من كل ما ذكرنا ، وما شهدت به الأحداث ، وصار حديثاً عجيباً بين الناس - إننا كذلك نجزي المحسنين منهم ومن غيرهم جزاءً سخياً وافياً ، إنهما من جملة عبادنا المؤمنين المخلصين فى العبودية ، وكمال الإيمان اللذين لا يصدر عنهم إلا العمل الصالح ، والسلوك السوى . ولا يقع منهم إلا ما يقتضى جزيل الثواب وعظيم الجزاء .

(وَإِنْ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ
 أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهَ
 رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾)

الشرح :

(إِلْيَاسَ) : هو إلياس بن يس من سبط هارون أخى موسى - عليهم السلام - بعث
 بعده ، وقيل هو « إدريس » .

(بَعْلًا) : اسم صنم لأهل بكة من الشام ، وهو البلد المعروف اليوم باسم « بعلبك » ،
 وقال عكرمة وقتادة : البعل : الرب بلغة اليمن .

التفسير

١٢٣ ، ١٢٤ - (وَإِنْ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ « إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ ») :

هذه الآيات دخول على قصة إلياس ومن بلاغة التنزيل ، وروعة إعجازه اختلاف
 مدخل هذه القصص ، ففي قصة نوح - عليه السلام - كان المدخل : « وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ » .
 وفي قصة إبراهيم : « وَإِنْ مِنْ شَيْعَتِهِ لَأِبراهيمَ » ، وفي قصة موسى وهارون : « وَلَقَدْ مَنَّا
 عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ » وهذا تفنن في الأسلوب يزيد جمالاً ، ويزيد القارئ إقبالاً ، حيث
 يتصدر كل قصة الحدث الجليل فيها .

وقد صدرت قصة إلياس وتمن بعده بتكرار المؤكدات ، لأن أخبارهم لم تبلغ في الأشتهار
 والتداول مبلغ نوح وإبراهيم وموسى - عليهم السلام - .

والنبي : وإن من أنبياء الله تعالى - ورسله الذين أرسلهم إلى أقوامهم لإرشادهم وهدايتهم
 إلياس من سبط هارون أخى موسى ويعت بعده ، فاذكر يا رسول الله إذ قال لقومه

حين يبعث فيهم : أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ وَتَخَافُونَ عَذَابَهُ عَلَى كُفْرِكُمْ بِهِ وَجحدكم آلاءه ونعمه عليكم ، وإعراضكم عن توحيده وشكر عطائه ، واتخاذكم آلهة زائفة ، ومعبودات زائلة نالقة .

١٢٥، ١٢٦ - (أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ) :

أى : أيستقيم منكم ، ويصح في عقولكم وأفهامكم أن تعبدوا صنما أصم ، وحجرا أبكم تجنون حوله ، وتقدمون له القرابين تدعونه لفضاء حوائجكم فتطلبون الخير مما لاخير فيه ، ولاملك لكم ولانفسه نفعا ولاضررا (وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ) ، وتتركون عبادته وتوحيده وهو ربكم الذى خلقكم فأحسن خلقكم ، وصوركم فأبدع صوركم ، وخلق آباءكم الأولين السابقين عليكم من لدن آدم - عليه السلام - الذين عمرت بهم الدنيا ، وامتد الوجود ، وأجرى عليكم وعليهم نعمه ، وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه .

(فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾ سَلَمٌ عَلَى إِلَیَّا سِينَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّا كَذَّبُكَ لِكَمْ تَجْزَى الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾)

المحضرات :

(لَمُحْضَرُونَ) : لشاهدون العتاب مستاقون إليه ، والإطلاق فى الحضور اكتفاء بالقرائن ، أو لأن الإحضار المطلق مخصوص بالشر عرفا .

(إِيَّا سِينَ) : لفة فى إلباس كميناء فى سينين ، وهو الأولى ، وقيل : هو جمع له أريد به هو وأتباعه كالمهلبيين والمخبئين .

التفسير

١٢٧، ١٢٨ - (فَكَلَبُوهُ فَيَرْكَبُوهُمْ لَمَّحْضَرُونَ • إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) :

أى : فكذب قوم إيلياس رسولهم وعارضوا دعوته ، وأنكروا عليه رسالته فحق عليهم عذاب الله ، وحقت فيهم كلمته فإنهم لشاهدون هذا العذاب ومدفوعون إليه ، ومساقون له لا يفلت منهم أحد إلا من آمن به وصلقه ، واتبع هداه فكان من الناجين المخلصين في عقيدتهم وطلاعتهم لله .

١٢٩ - ١٣٢ - (وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ • سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ • إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ • إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ) :

تختتم قصة إيلياس - عليه السلام - بما اختتمت به قصص الأنبياء قبله .

والمعنى : وتركنا على إيلياس - في الأمم الآتية بعده - الذكر الحسن والثناء الجميل المتمثل في قول الآخريين : « سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ » وما في معناه ، إنا مثل هذا الجزاء من الثناء نجزي كل محسن من عبادنا المؤمنين الذين لا يصدر عنهم إلا القول الطيب والفعل الجميل .

(وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٣٦﴾ وَإِنكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَيَالَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾)

الفرادات :

(الْغَايِرِينَ) : الباقين في العذاب ، أو الماضين الهالكين ، من : غَبَرَ بمعنى بقى أو مضى فهو من الأضداد .

(دَمَرْنَا) : أهلكنا .

(مُصْبِحِينَ • وَيَالَيْلِ) : داخلين في الصباح والمساء ، أى : نهائراً وليلاً .

التفسير

١٣٦-١٣٧ - (وَإِنَّ لُوطًا لَّيِّنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ۖ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ) :

بدلت قصة لوط بما بدئت به قصة إلياس من تأكيد رسالته ، ثم ذكرت نجاته وأهله إلا امرأته من شناعة العذاب الذي لحق بقومه فهثم عليهم قراهم تنبيهاً إلى أن نجاته من هذا العذاب نعمة من أجل النعم .

والمعنى : وإن لوطاً - عليه السلام - من جملة المرسلين الذين أرسلهم الله لهداية أقوامهم فدعاهم ونصحهم ووجههم إلى ما يصلح دينهم ودينهم فعارضوه ، وكذبوه وأمنوا في الفاحشة النكراه من إتيان الرجال دون النساء ، فاستوجبوا أنكى عذاب وأقسى عقاب حيث انتفكت بهم قراهم ، وتهدمت منازلهم فلبثوا فوق التراب أثراً ، ويقوا للناس عبراً ، فاعلم ذلك بإرسول الله ، واذكر لقومك ترشيداً ونصحاً إذ نجينا لوطاً وأهله من هذا العذاب الشديد والبطش العتيد إلا امرأته العجوز التي انتصرت لقومها فكانت من الباقيين في العذاب ، أو الماضين الهالكين في التراب . ثم دمرنا الآخرين فلم يبق منهم باقٍ فإن في ذلك شواهد على صدق دعوته وكونه من جملة المرسلين .

١٣٧ ، ١٣٨ - (وَإِنَّكُمْ لَتَمْرُؤٌ عَلَيْهِمْ مَّصِيبِينَ ۖ وَيَالَيْلِيَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ) :

أي : وإنكم يا كفار قريش لتمرؤ على منازلهم المهذمة في سفرهم إلى الشام للتجارة وأنتم داخلون في الصباح وفي المساء ، أي : نهاراً وليلاً « وسلوم » من قراهم المترفكة في طريقكم ترونها ، وتشاهدون ما حلَّ بأهلها .

وقوله تعالى : - (أَفَلَا تَعْقِلُونَ) معناه : أتشاهدون ذلك فلا تتدبرون ولا تعلمون حتى تعتبروا وتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم ، وينزل بكم منازلهم ، فإن منشأ ذلك مخالفتهم رسولهم ، وأنتم في مخالفتكم لرسولكم تفعلون مثل فعلهم .

(وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّكَ
الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَأُلْقِيَ
الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾
لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾)

المفردات :

- (أَبَقَ) : هرب ، وأصل الإباق : هرب العبد من سيده بغير إذنه .
(الْمَشْحُونِ) : المملوء .
(فَسَاهَمَ) : قارع .
(الْمُدْحَضِينَ) : المغلوبين بالقرعة .
(أُلْقِيَ) : ابتلعه .
(وَهُوَ مُلِيمٌ) : داخل في الملامة مستحق لها .
(الْمُسَبِّحِينَ) : الذاكرين .
(لَلَبِثَ) : مكث .
(يُبْعَثُونَ) : يوم القيامة .

التفسير

١٣٩-١٤٢- (وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ . إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلِّكَ الْمَشْحُونِ . فَسَاهَمَ فَكَانَ
مِنَ الْمُدْحَضِينَ . فَأُلْقِيَ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ) :

هذه الآيات الكريمة تنتهي قصص الأنبياء التي احتوتها هذه السورة من كتاب الله .

ولما يثير النظر ، ويستدعي الانتباه في هذا التنزيل البليغ أن الفلك التي نَجَّى الله بها
نوحاً وأهله في أول هذه القصص تكرر ذكر مثلها في فلك آخر غرق منه يونس في اليم في
آخر قصة منها .

ويونس - عليه السلام - هو يونس بن متى ، قيل : إنه نبيّ وهو ابن ثمان وعشرين سنة ، وحكى في البحر أنه كان في زمن ملوك الطوائف من القرس .

وقال الأوكسى : « يروى أنه أوعده قومه العذاب ، وأخبرهم أنه ينزل بهم إلى ثلاثة أيام فلما كان اليوم الثالث خرج يونس قبل أن ينزل العذاب بهم ، فعجوا إلى الله وأنابوا واستقالوا فأقالمهم الله - تعالى - وصرف عنهم العذاب ، فلما لم ير يونس نزول العذاب استحي أن يرجع إليهم وقال : لا أرجع إليهم كذّاباً أبداً ، ومضى على وجهه ، فأثى سفينة فركبها ، فلما وصلت اللجة وقفت فلم تسر ، فقال صاحبها : ما بمنعها أن تسير إلا أن فيكم رجلاً مشغوفاً فاقترعوا ليلقوا من وقعت عليه القرعة في الماء ، ف وقعت على يونس ، ثم أعادوها فوقعت عليه ، ثم أعادوها فوقعت عليه ، فلما رأى ذلك رى بنفسه في الماء » .

ومعنى الآيات : وإن يونس - عليه السلام - لمن جماعة المرسلين ، فاذكر يارسول الله قصته وخبره إذ هرب قبل أن يأذن له ربه إلى الفلك المملوء بالراكبين المرحوم بكثرتهم فراراً من العذاب الذى أخبر بنزوله على قومه .

وعبر عن خروجه بالإباق مع أن الإباق لا يكون إلا في هرب العبد من سيده ، لأنه خرج قبل أن يأذن الله له بالخروج فاعتبر إباقاً كإباق العبد من سيده ، وحسنه أن كل مخلوق عبد لله تعالى .

وقوله تعالى - : (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) معناه : فقارع مع من كانوا معه في السفينة ليلقوا من تصيبه القرعة في الماء فأصابته القرعة ، وكرروا ذلك ثلاثاً فلم تخطئه فكان من المدحضين بالقرعة المغلوبين فيها ، فلما رأى ذلك رى بنفسه في اليم ، فنتلقاه الحوت وابتلمه ، وهو آتٍ بما يلام عليه مستحق لذلك .

١٤٣ ، ١٤٤ - (فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ • لَكَلِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) :

أى : فلولا أن يونس - عليه السلام - كان من الذاكرين الله كثيراً الذين دينهم التسبيح يعيشون فيه ويلومون عليه طوال حياتهم لا ينقطعون عن ذلك ولا يفترقون لكث في بطن الحوت حياً إلى يوم يبعثون : يوم القيامة .

والمراد بالتسبيح: مطلق الذكر كما حمله بعضهم، وحمله بعض آخر على العبادة ، وقال آخرون: إن التسبيح هو ما ذكره الله - تعالى - في قوله: «فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ ۖ أَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۖ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» (١).

وزهد جماعة منهم ابن عباس إلى حمله على الصلاة ، بل روى عنه أنه قال : « كل ما في القرآن من التسبيح فهو بمعنى الصلاة » .

وفي النص الكريم حث على إكثار الذكر ، ومداومة التسبيح ، وتعظيم شأنه ، وتنبيه إلى أن من أقبل على الله في السراء ، أخذ بيده عند الضراء .

أخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك بن قيس قال : « اذكروا الله تعالى في الرخاء بذكركم في الشدة فإن يونس - عليه السلام - كان عبداً صالحاً ذاكراً لله - تعالى - فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى : « فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ...) الآية وإن فرعون كان عبداً طاغياً ناسياً للذكر الله - تعالى - فلما أدركه الفرق قال : « آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ » فقيل له : « آَلَا نَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ » (٢).

وكما اختلف المفسرون في كنه التسبيح اختلفوا في مقدار المكث ، فقيل : أربعون يوماً ، وقيل : عشرون ، وقيل : سبعة ، وقيل : ثلاثة ، وقيل : لم يلبث إلا قليلاً ثم أخرج من بطنه عقب الوقت الذي التقم فيه .

روى عطاء أنه حين ابتلع الحوت يونس أوحى الله - تعالى - إلى الحوت : « إني جعلت بطنك له سجنًا ولم أجعله لك طعاماً » .

والمراد من الوحي إلى الحوت إلهامه ، وحبس جهازه الهضمي عن هضمه ، والله أعلم .

(١) من الآية ٨٧ من سورة الأنبياء .

(٢) الآية ٩٠ ، ٩١ من سورة يونس .

بيان للقراء الكرام

بسم الله والحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : فقد بدأنا -بتوفيق الله تعالى- تفسير النصف الثاني من القرآن الكريم ، من قوله تعالى : « أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ ... » من الآية ٧٩ من سورة الكهف - كما وعدنا القراء - ووصلنا إلى نهاية الآيتين : « فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَّكِبَتْ فِي يَمَلُّهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ » من سورة الصافات الآيتين ١٤٣ ، ١٤٤ وبهما ينتهى الحزب الخامس والأربعون من القرآن العظيم ، وبذلك يكون قد تم تفسير ثلاثة أرباع القرآن الكريم .

وقد تولى في هذه الفترة فضيلة الأستاذ الشيخ طه الساكت ، والسيد الأستاذ على عبد العظيم ، عضوا لجنة التفسير الوسيط - عليهما رحمة الله - وجزاها أحسن الجزاء على صالح أعمالهما ، وقد حل محلهما فضيلة الأستاذ الشيخ محمد مرسى عامر ، وفضيلة الأستاذ الشيخ إبراهيم السويركى ، وأصبحت اللجنة مؤلفة كالآتى حسب ترتيب الحروف الهجائية :

١- الشيخ إبراهيم السويركى .

٢- الشيخ سيد مصطفى شريف .

٣- الشيخ عبد المهيم القفى .

٤- الشيخ محمد مرسى عامر .

٥- الشيخ مصطفى محمد الحليدى الطير .

ويقوم فضيلة الشيخ مصطفى محمد الحليدى الطير بتنسيق أعمال هذه اللجنة ويتولى رياستها ، وقد عرف القراء -مما صدر من تفسيرها الأحزاب التى طبعت- أن اللجنة عند التزامها بإخراج التفسير خاليا من التعقيد والمصطلحات الفنية ، إلا ما تدعو إليه شدة الضرورة ،

كما عرفوا خلوه من الإسرائيليات والآراء الهابطة ، كما أدرکوا تقاربه بغضل التنسيق
الدقيق والمراجعة اللذين يتولاها رئيس اللجنة .

ونحن لا ندعى الكمال فيما قدمناه للقراء الكرام ، ، كما لا ندعى خلوه من الخطأ ،
فالعصمة لله ولرسوله ، وحسبنا أننا بلدنا فيه الوسع ، ورجونا فيه الأجر من رب العالمين ،
وإننا لنشكر للقراء الكرام - في مصر والبلاد العربية - إقبالهم على شراء ما يصدر منه من
الطباعات .

وقد فرغت اللجنة من تأليف وتنسيق أكثر من ذلك ، وهو تحت الطبع .

والله تعالى ولي التوفيق ،

رئيس اللجنة

مصطفى محمد الحديدي الطبري

عضو مجمع البحوث الإسلامية

طبع بالمهنة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
رمزى السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٦/١٦٧٩

المهنة العامة لشئون المطابع الأميرية

٢٥٠٠٤ - ١٩٨٦ - ٥٧٤٩

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث
الحزب السادس والأربعون
الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

القائمة
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٨

(فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً
مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾ وَارْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾ فَعَامَنُوا
فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٨﴾)

المعجمات :

(فَنَبَذْنَاهُ) : فطرحناه وألقيناه .

(بِالْعَرَاءِ) : بالأرض الفضاء .

(سَقِيمٌ) : مريض ضعيف البدن .

(يَقْطِينٍ) : شجرة القرع وليس لها ساق تقوم عليه .

التفسير

١٤٥- (فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ) :

ذكر الله - سبحانه وتعالى- في الآيات السابقة أن يونس - عليه السلام - اتقنه الحوت وهو مُلِيمٌ لأنه حين رأى العذاب لم ينزل بقومه ، وكان قد توعدهم به تركهم وقال : لا أرجع إليهم كاذباً ، ولم يستأذن ربه في تركهم ، ولولا أنه كان من الموابطين على تسبيح الله والدعاء لبقي في بطن الحوت إلى يوم البعث ، وفي هذه الآية الكريمة يقول - سبحانه - : «فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ» بأن حملنا الحوت على لفظه وطرحه في الفضاء الواسع من الأرض لاشجر فيه ، ولا شيء يُغطيه ويؤويه من بناء أو سقف ، وهو حليل واهن البدن خائر القوى مما أصابه ، قال ابن عباس : كبذن الصبي حين يولد ، قيل : إنه نبذه على شط رجلة قرب مدينة «نينوى» والله أعلم بمكان طرحه في العراء .

١٤٦- (وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ) :

أى : وأنبتناها عليه مظلة له كالخيمة ، واليقطين : يفتيل من قطن بالمكان إذا أقام به ، والمراد به على ما جاء عن ابن عباس في رواية : اللبأ ، وهو القرع

المعروف أنبتها الله - تعالى - ففطته ووقته غوائل الجو لأنها تجمع خصالاً عدة : برد الظل ، ونعومة الملمس ، وعظم الورق ، وأن اللباب لا يقع عليها كما قيل ، وكان - عليه السلام - لرقعة جلده بمكته في بطن الحوت يؤذيه اللباب ، ومما ساء ما فيه خشونة ، ويؤلمه حر الشمس ، ويستطيب بارد الظل ، فلفف الله - تعالى - به بذلك ، وذكر الزمخشري أنه قيل لرسول الله : إنك لتحب القرع : قال : أجل هي شجرة أخى يونس .

وذكر القرطبي عن أنس - رضى الله عنه - قال : قُدم للنبي ﷺ مرق في ذبابة وقليد ، فجعل يتبع الذبابة حول القصبة . قال أنس : فلم أزل أحب الذبابة من يومئذ . - أخرجه الأئمة - وقيل : اليقطين شجرة التين ، وقيل : الموز ، والأكثر على أنه القرع ، وعلى هذا يكون المولى - سبحانه - قد جعل لهذا القرع ساقاً عالية ليظله ورقها ، والله على كل شيء قدير .

١٤٧ - (وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ آلَافٍ أَوْ يَزِيدُونَ) :

بعد أن أبلى يونس من مرضه ، وهوى من ضعفه ، وصبح بلدنه ، أرسلناه إلى عدد كبير يقول من يراه : إنهم مائة ألف أو يزيدون في رأى الناظر ، والغرض الوصف بالكثرة ، وقيل : لفظ « أو » في قوله : « أَوْ يَزِيدُونَ » بمعنى الواو ، أى : ويزيدون مع استمرار التبليغ ، والمراد بقوله - تعالى - : (وَأَرْسَلْنَاهُ) ماسبق من لإرساله إلى قومه من أهل نينوى ، حين كفرهم قيل أن يؤمنوا ، وقيل غير ذلك .

١٤٨ - (فَأَمْنُوا فَمَنْعَنَاهُمْ إِلَى حِينٍ) :

فاستجابوا جميعاً لدعوته ، وآمنوا بمرسالته ، واتبعوا النور الذى أنزل معه بعد أن رأوا أمارات العذاب ، فأبقيناهم ممتعين بمآلهم وأملاتهم ، آمنين في صربهم ، وبسطنا عليهم نعمتنا إلى الوقت المعلوم حين تنقضى آجالهم . وكان يونس لا يعلم بأنهم آمنوا فرفع عنهم العذاب روى عن عبد الله بن مسعود أن النبي ﷺ قال : « إن يونس وعد قومه بالعذاب ، وأخبرهم أن يأتيهم إلى ثلاثة أيام ، ففرقوا بين كل والدة وولدها وخرجوا ، فجاءوا إلى الله واستغفروا فكف عنهم العذاب ، وغدا يونس ينتظر العذاب فلم ير شيئاً ، فخرج يونس مغاضباً ، فأتى قوماً في سفينة فحملوه... » انظر القرطبي .

(فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ١٤٥) أَمْ خَلَقْنَا
 الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ١٤٦) أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إَفْكِهِمْ
 لَيَقُولُونَ ١٤٧) وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١٤٨) أَصْطَفَى الْبَنَاتِ
 عَلَى الْآبِنِينَ ١٤٩) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ١٥٠) أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ١٥١)

المفردات :

(فَاسْتَفْتِهِمْ) : فاستخير كفار مكة توبيخا لهم ، وسلّمهم على سبيل الإنكار عليهم .

(إَفْكِهِمْ) : كذبهم .

(أَصْطَفَى) : اختار ، وهو استلهمهم توبيخ .

التفسير

١٤٩ - (فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ) :

أمر الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - في صدر هذه السورة الكريمة بتبكييت قريش وإبطال مذهبهم في إنكار البعث بطريق الاستفتاء في قوله - تعالى - : (فَاسْتَفْتِهِمْ أَمْ أُنْشِئَ خَلْقًا أَمْ مِنْ خُلُقِنَا)^(١) وساق البراهين الناطقة بأنه سيتحقق لامحالة ويبيّن ما سوف يلحقونه عند ذلك من فنون العذاب واستثنى منهم عباده المخلصين ، وفصل - سبحانه - ما لهم من النعم المقيم ، ثم ذكر - سبحانه - أنه قد ضلّ بين قبلهم أكثر الأولين ، وأنه - تعالى - أرسل إليهم منلرين على وجه الإجمال ، ثم أورد قصص بعض الأنبياء - عليهم السلام - بنوع تفصيل متضمنا كل منها ما يدل على فضلهم وعبوديتهم له - عز وجل - ثم أمره ﷺ هنا بتبكييتهم بطريق الاستفتاء عن وجه ما زعموه من نسبة البنات إلى الله - تعالى - وقد قال بذلك

جهينة ، وبنو سلمة ، وخزاعة وغيرهم ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً ، فجلوا الله
الإثبات ، ولأنفسهم الذكور في قولهم : الملائكة بنات الله ، مع كراهيتهم الشديدة لهن ،
ووأدهن ، واستنكاهن من ذكهن ، وقد ارتكبوا في ذلك ثلاثة أنواع من الكفر :

أحدها : التَّجْسِيمُ لأن الولادة مختصة بالأجسام ، والثاني : تفضيل أنفسهم على ربهم
حيث جعلوا أقل الجنسين في نظرهم له ، وأرفعها لهم كما قال تعالى : (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ
بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ)^(١) .

الثالث : أنهم استهانوا بالملائكة وهم أكرم خلق الله عليه ، وأقربهم إليه ، حيث حكموا
عليهم بالأنوثة ، ولو قيل لأقلهم درجة وأدناهم منزلة : فيك أنوثة أو نحوها لثار لكرامته ،
ولليس لقائله ثوب النمر .

١٥٠ - (أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ) :

إضراب وانتقال من التبيكيت بالاستفتاء السابق إلى التبيكيت بهذا ، أى : بل أخلقنا
الملائكة إناثاً وهم معايتون لخلقهم حتى حكموا هذا الحكم الباطل ، فهم من أشرف
المخلوقين عند ربهم ، وأعظمهم بعداً عن الأنوثة ، وقوله - تعالى - : (وَهُمْ شَاهِدُونَ)
استهزاء بهم ، وتجهيل لهم ، ومثله قوله - تعالى - : (أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ)^(٢) فإن هذه الأمور لا تعلم
إلا بالمشاهدة ، إذ لا سبيل إلى معرفتها بطريق العقل ولا النقل ، فلا بد أن يكون القائل
بأنوثتهم شامداً خلقهم على هذه الصورة ليصح قوله ، ولا سبيل لهم إلى ذلك .

١٥١ ، ١٥٢ - (أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ لَفَكِهِمْ يَقُولُونَ . وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) :

استئناف من جهته - تعالى - غير داخل تحت الاستفتاء : سيق لإبطال أصل مذهبه
القاسد ببيان أن مبناه الإلحاح والافتراء القبيح . من غير أن يكون لهم دليل ولا شبهة ،
فإنهم لكاذبون فيما يتدينون به مطلقاً أو في هذا القول ، والمضى : تنبيه أيها السامع : إنهم من
كذبهم واختلاقهم يقولون : ولد الله ، بقولهم : الملائكة بنات الله ، وهو للنزاهة

(١) سورة الزخرف : الآية ١٧ .

(٢) سورة الزخرف : من الآية ١٩ .

عن الوالدنية والوالدية : وإنهم لكاذبون في هذا الادعاء بشهادة الأدلة على وحدانيته - تعالى - ،
والولد يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث .

١٥٣ - (أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ) :

أى : أى شئ يجعله على أن يختار البنات - المكروهات في زعمكم - على البنين المديوبين
لديكم وهو - سبحانه - الخالق للبنات والبنين ، ومثل ذلك قوله - تعالى - : (أَفَأَصْطَفَاكُمْ
رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَأَنخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا)^(١٥٣) والاستفهام للإعكار
والتوبيخ ، والمراد : إثبات إفكهم ونفي زعمهم . ولهذا قال تبارك وتعالى :

١٥٤ - (مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) :

ماذا أصابكم حين حكمتم بغير دليل ، كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد مع وضوح
بطلانه ؟

١٥٥ - (أَفَلَا تَذَكَّرُونَ) :

أنسىم دلائل القدرة والتنزيه المركزة في كل العقول ، فلا تتذكرون أنه لا يجوز أن
يكون له ولد حتى وقمتم في هذا الضلال ؟

(أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ ^(١٥٦) فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ ^(١٥٧) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِيبًا ^(١٥٨) وَلَقَدْ عَلِمْتِ
الْجَنَّةَ إِذْ أَنْتَ لِمُحْضَرُون ^(١٥٩) سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ^(١٦٠)
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ^(١٦١))

الفردات :

(سُلْطَانٌ مُّبِينٌ) : حجة واضحة وبرهان على أن الملائكة بنات الله .
(الجنة) : الملائكة لأنهم يستجئون ، أى : يخفون ويستترون ، أو الجن .

التفسير

١٥٦ - (أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ) :

إضراب وانتقال من توبيخهم بما ذكر بتكليفهم ما لا يدخل تحت الوجود أصلاً ،
أى : بل ألكم حجة واضحة نزلت من السماء بأن الملائكة بناته ، ضرورة أن الحكم بذلك
لا بد له من دليل حسى أو عقلى ، وحيث انتفى كلاهما فلا بد من سند نقلى له سلطان وقوة ،
ولا سبيل إلى ذلك .

١٥٧ - (فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ) :

أى : هاتوا برهاناً على ذلك يكون مستنداً إلى كتاب منزل من السماء عن الله - تعالى -
أنه اتخذ ما تقولونه ، ويكون ناطقاً بصحة دعواكم إن كنتم صادقين فيها ، والأمر للتمجيز ،
وإضافة الكتاب إليهم للتهكم ، وفى الآيات السابقة من الإتياء عن السخط العظيم ، والإنكار
الشديد لأقوالهم ، والاستبعاد لأباطيلهم ، وتسفيه أحلامهم ، مع استهزاء بهم وتعجيب
من قولهم ما لا يخفى على من تأمل فيها .

١٥٨ - (وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ) :

التفات للنبيه للإيذان بانقطاعهم عن الجواب ، وسقوطهم عن درجة الخطاب ،
واقترضاء حالهم أن يُعرض عنهم ، وتُحكى لأنهم جنائيتهم .

واللغى : استمرأ المشركون غيهم ، وعادوا فى باطلهم وضلالهم ، وجعلوا بين الله
- سبحانه وتعالى - وبين الجن المستورين عن العيون قرابة ومصاهرة ، والله لقد علمت الجن
إن الكفار لمحضرون إلى الله - تعالى - لينالوا جزاء ما ارتكبوا من جرم ، وما اجترحوا من
إثم ، بسبب اعتقادهم القاسد ، أخرج آدم بن أبى إياس ، وعبد بن حميد ، وابن جرير وغيرهم ،

عن مجاهد قال كفار قريش : الملائكة بنات الله ، فقال لهم أبو بكر الصديق - على سبيل التبكيت - : فمن أمهاتهن ؟ فقالوا : بنات سروات الجن ، وروى هذا ابن أبي حاتم : عن عطية ، أو أريد وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً حيث أشركوهم به - تعالى - في استحقاق العبادة ، وروى هذا عن الحسن حيث قال : أشركوا الشيطان في عبادة الله ، فهذا النسب الذي جعلوه .

١٥٩- (سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ) :

أى : تعالى الله وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد ، وعمّا يصفه به الظنون الملاحون المقترنون من صفات النقص التى لا تليق بمقامه الكريم .

١٦٠- (إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) :

لكن عباد الله المخلصين وهم المتبعون للحق المنزل على كل نبي ورسول برأيه مما يصفه به الكافرون ، وهم ناجون من النار .

(فَلِنُكِّمُكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١) مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاعِلِينَ ١٦٢
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ١٦٣ وَمَا مِنْآ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ١٦٤
وَأَنَا لَنَحْنُ الصَّافُونَ ١٦٥ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسِيحُونَ ١٦٦ وَإِنْ كَانُوا
لَيَقُولُونَ ١٦٧ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ١٦٨ لَكُنَّا عِبَادَ
اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ١٦٩ فَكْفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٧٠)

المفردات :

(بِفَاعِلِينَ) : بمضلين أو مفسدين .

(صَالِ الْجَحِيمِ) : داخلها ومقام حرها .

(الصَّائِرُونَ) : الواقفون في العبادة صفاً .

(الْمُصْبِحُونَ) : المنزهون لله - تعالى - عما لا يليق به جلالة .

(ذِكْرًا) : كتاباً . أو من يُذَكِّرُنَا بأمر الله أو يكتبه .

التفسير

١٦١، ١٦٢، ١٦٣- (فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ يَفَاتِنِينَ * إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ

الْجَحِيمِ) :

عود إلى خطاب المشركين ، والضمير في (عليه) لله - عز وجل - .

والمعنى : فإنكم ومعبودكم من دون الله ما أنتم وهم جميعاً على الله بفاتنين إلا أصحاب النار الذين سبق في علمه أنهم لسوء اختيارهم يستوجبون أن يصلّوها ويذوقوا حرّها ، ومعنى يفتنونهم على الله : يفسدونهم عليه بما غايبهم واستهوئهم ، من قولك : فتن فلان على فلان أمرأه أى : أفسدها .

ويجوز أن تكون الواو في قوله : (وماتعبدون) بمعنى مع كما في قولهم : كل رجل وضيعته .

والمعنى : فإنكم مع ماتعبدون ، من دون الله (مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ) أى : على الله (يَفَاتِنِينَ) أى : بمضلين مفسدين (إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ) أى : إلا من هو صالح مثلكم معذب بالجحيم .

قال النحاس : أهل التفسير مجمعون فيما علمت على أن المعنى : ما أنتم بمضلين أحداً إلا من قدر الله - عز وجل - أن يصلّ .

وفيها من المعاني أن الشياطين لا يصلّون إلى إضلال أحد إلا من كتب الله عليه أنه لا يهتدى لسوء اختياره ، ولو علم الله - جلّ شأنه - أنه يهتدى لحال بينه وبينهم .

١٦٤- (وَمَا مِثْلَ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ) :

هذه الآية وما بعدها من قول الملائكة تعظيماً لله - عز وجل - وإنكاراً منهم عبادة من عبدهم ، أى : وما مثلاً لإلّاه مقام معلوم في العبادة والعلم والرتبة ، والرجوع إلى أمر الله - تعالى - .

في تدبير العالم مقصور عليه لا يتجاوزه، ولا يستطيع أن ينزل عنه خضوعاً لعظمته - تعالى - وعشوعاً لهيبته - سبحانه - وتواضعاً لجلاله - جل شأنه - .

والآية تشير إلى أن الملك لا يتعدى مقامه إلى ما فوقه، ولا يهبط عنه إلى ما دونه، قال مقاتل : هذه الثلاث الآيات (وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ) وما بعدها ، نزلت ورسول الله ﷺ عند سدره المنتهى ، فتأخر جبريل ، فقال النبي : أهدأ تفارقتي ؟ فقال : ما أستطيع أن أنقذم من مكاني . وأنزل الله - تعالى - حكاية عن قول الملائكة : (وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ...) إلى آخر الآيات .

١٦٥ - (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ) :

أى : وإنا نحن الصّافون أنفسنا في مواقف العبودية دائماً ، وقيل : الصّافون أقدمنا في الصلاة ، وقيل : الصّافون حول العرش ننتظر الأمر الإلهي ، وأخرج ابن أبي حاتم عن الوليد ابن عبد الله بن مغيث قال : كانوا لا يصفّون في الصلاة حتى نزلت (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ) ، وأخرج مسلم عن حليفة قال : قال رسول الله ﷺ : « فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثَ : جُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ ، وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِداً ، وَجُعِلَتْ لَنَا تَرْبَتُهَا طَهَوراً إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ ، وَلَيْسَ يَصْطَفِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ فِي صَلَاتِهِمْ غَيْرَ الْمُسْلِمِينَ » .

وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال : خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن في المسجد فقال : « أَلَا تَصَفُّونَ كَمَا تَصَفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تَصَفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ قَالَ : يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْأَوَّلَ ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ » . وقال أبو نضرة : كان عمر - رضي الله عنه - إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال : « أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، اسْتَوُوا قِياماً يَرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ هَذَى الْمَلَائِكَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ : (وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ) تَأَخَّرَ يَا فُلَانُ ، تَقَدَّمَ يَا فُلَانُ ، ثُمَّ يَعْقِدُ فِيكِبَرٍ » .

١٦٦- (وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ) :

أى : المنزهون الله عما لا يليق به - سبحانه - ويدخل فيه مانسبه الكفرة إلى الله - تعالى -
وقيل : أى القائلون : سبحانه الله ، وأخرج عبد بن حميد وغيره عن قتادة أنه قال :
المُسَبِّحُونَ ، أى : المصلُّون ، ويقنضيه ما روى عن ابن عباس : أَنَّ كُلَّ تَسْبِيحٍ فِي الْقُرْآنِ
بمعنى الصلاة ، والأسلوب يُغيد أنهم المواظبون على ذلك من غير فتور ، وخواص البشر لا تدخلون
من الاشتغال بالملأش ، ولعل الكلام لا يخلو عن تعريض بالكفرة .

قال الزمخشري : (وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ) أى : الْمُنْزَهُون ، أو المصلُّون ، والوجه
أن يكون وما قبله وهو قوله : (سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ) من كلام الملائكة حتى يتصل بذكرهم
فى قوله : (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الْجِنَّةَ) كآته قيل : وقد علمت الملائكة وشهدوا : أن المشركين
محضرون يوم القيامة لعقابهم ، وقالوا : سبحانه الله ، فنزهوه عن ذلك ، واستثنوا
عباد الله المخلصين ، وبرئوهم منه ، وقالوا للكفرة : إنكم وآلهتكم لا تقدرُونَ أَنْ تفتنوا
على الله أحداً من خلقه وتضلوه ؛ إِلَّا من كان مثلكم ممن علم الله أنهم من أهل النار
لكفرهم ، وكيف نكون مناسبين لرب العزة وجمعنا وإياه جنس واحد ، ومانحن إِلَّا عبيد
أذلاء بين يديه لكل منا مقام من الطاعة لا يستطيع أن يزلَّ عنه خشوعاً لعظمته وتواضعاً
لجلاله ، ونحن الصَّافُونَ أقدامنا وأجنتحتنا لعبادته ، مذعنين خاضعين مُسَبِّحِينَ مُجَلِّين .
كما يجب على العباد لربهم .

١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٦٩- (وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ • لَوْ أَن عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ • لَكُنَّا

عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ) :

عود إلى الإخبار عن المشركين : بأنهم كانوا قبل بعثة محمد ﷺ يقولون :
لو أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا ، أى : كتاباً من كتب الأولين الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل ، لأخلصنا

العبادة لله ، ولما كُتِبنا كما كتبوا ، وخالفنا كما خالفوا ، وقيل : كانوا يتمنون قبل أن تُبعث يا محمد لو كان عندهم من يذكرهم بأمر الله ، وما كان من أخبار القرون الأولى ، ويأتيهم بكتاب من عند الله ، إذا لاتبعوه ، ولما حاربوه ، فجاءهم نبي هو خير الأنبياء ، وسيد المرسلين ، ومعه كتاب مُعجز مهين على سائر الكتب والأخبار ، وهو القرآن الكريم ، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، حوى الخير والسعادة للبشرية كلها .

١٧٠- (فَكْفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) :

فجاءهم الكتاب الذي غنوه وطلبوه فكفروا به ، فسوف يعلمون عاقبة كفرهم ، وما يحل بهم من الانتقام ، وهو وعيد أكيد ، وتهديد شديد على كفرهم ببرهم ، وتكذيبهم لكتابه ورسوله .

(وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۖ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۖ (١٧٢) وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَلِيلُونَ ۖ (١٧٣) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۖ (١٧٤) وَأَبْصَرَهُمْ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ۖ (١٧٥) أَفَتَسْتَعْجِلُونَ ۖ (١٧٦) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ۖ (١٧٧) وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۖ (١٧٨) وَأَبْصَر فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ۖ (١٧٩))

المفردات :

(فَتَوَلَّ عَنْهُمْ) : فأعرض عن كفار مكة .

(حَتَّىٰ حِينٍ) : إلى الوقت الذي أمهلوا فيه ، أو إلى بدر أو فتح مكة .

(بِسَاحَتِهِمْ) : بفنائهم ، والمراد : بهم .

(فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ) أى : فيفسد الصباح صباحهم .

التفسير

١٧١، ١٧٢، ١٧٣ - (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْعَرَبِيِّينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ • وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ الْقَالِيُونَ) :

استئناف مقرر للوعيد ، وتصليره بالقسم لتمام العناية بتحقيق مضمونه ، أى : وبالله لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين بالنصرة والغلبة على الكافرين ، والكلمة هى قوله - تعالى - : (إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ • وَإِنْ جُنَدُنَا لَهُمُ الْقَالِيُونَ) وإنما سهاها كلمة وهى كلمات عدة ، لأنها لما انتظمت فى معنى واحد كانت فى حكم كلمة مفردة . وقُرى : كلماتنا ، والمراد الوعد بعلومهم على عدوهم فى مقام الحجاج ، وفلاحهم القتال فى الدنيا ، وعلومهم على غيرهم فى الآخرة ، كما قال - تعالى - : « وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »^(١) ولا يلزم انضمامهم فى بعض المشاهد ، وما جرى على بعضهم من القتل ، لأن قاعدة أمرهم وأساسه والغالب منه الظفر والنصرة وإن وقع فى تضاعيف ذلك شوب من البلاء والمحنة ، فالحكم للغالب ، وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - : « إن لم يُنصروا فى الدنيا نصروا فى الآخرة » .

١٧٤ - (قَتَلُوا عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ) :

أى : فأعرض عن كفار مكة ، وأصبر على أذاهم لك ، وانتظر إلى وقت مؤجل ، فإننا سنجعل لك العاقبة والنصرة عليهم ، والظفر بهم ، وذلك يوم بدر ، أو فتح مكة ، والأخير هو الظاهر ، فإنه ﷺ قد نصر عليهم نهائياً فى فتح مكة ، ودخلوا فى دين الله أفواجا ، وصدق الله إذ يقول : (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى) فقد أحياهم الله بالإسلام .

١٧٥ - (وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ) :

وأبصر ما يكونون عليه يوم القيامة من العذاب فسوف يُبصرون ما يكون لك من مزيد الثواب ، أو المراد : وأبصرهم يوم القيامة وهم يعذبون ، فسوف يبصرون ويتدمون حين لا ينفعهم ذلك ، وفى ذكر ذلك تسلية للرسول ﷺ وتنفيص عنه .

١٧٦ - (أَفَعَلْنَا بِسَمْعِهِمْ قَسَةً) : استفهام توبيخ :

والمعنى : أسلبوا عقولهم فبعلنا يستمعون ؟ فكأنه يقول : لا تستمعوا له فإنه واقع بكم ، إن استمررتم على كفركم وتكذيبكم لرسولكم ، ورؤى أنه لما نزل (فَسَوْفَ يُبْعِرُونَ) قالوا : متى ذلك ؟ فنزلت .

١٧٧ - (فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ قَسَةً صَبَاحُ الْمُتَنَبِّرِينَ) :

أى : فإذا نزل العذاب للوعود بساحتهم وحل بهم وهم مصرون على الكفر فبش صباح المتنبئين صباحهم ، روى في الصحيحين : عن أنس - رضى الله عنه - قال : لما أتى رسول الله ﷺ خيبر وكانوا خارجين إلى مزارعهم ومعهم المساحى قالوا : محمد والخميس ، ورجعوا إلى حصنهم ، فقال ﷺ : « الله أكبر خربت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم (قَسَاءَ صَبَاحُ الْمُتَنَبِّرِينَ) » .

قال الزمخشري : مثل العذاب النازل بهم بعد ما أنذروهم فأنكروهم بجيش أنذر بعض الصحابة قومه بهجومه عليهم فلم يلتفتوا إلى إنذارهم ، ولا أخذوا أمبتهم ، ولا دبروا أمرهم تدبيراً ينجيهم حتى أناخ بفنائهم بغنة ، فشن عليهم الغارة ، وقطع دابرهم ، وكانت عادة مغاويرهم أن يغيروا صباحاً فسميت الغارة صباحاً وإن وقعت في وقت آخر ، وما فصحت هذه الآية ولا كانت لها الروعة التي تحس بها ويروقل موردها على نفسك وطبعك إلا لمجيئها على طريق التمثيل . ١ . كشف بتصرف .

١٧٨ - (وَقَوْلَ عَنْهُمْ حَتَّى جِيئَ) :

أى : أعرض عنهم إلى وقت ينتهى فيه أمرهم ولا تتم معاضتهم وتكليمهم ليلك .

١٧٩ - (وَأَيُّعِرْ فَسَوْفَ يُبْعِرُونَ) :

أى : أبصر ما يستقبلك ويستقبلهم ، فسوف يرون ما به يستمعون ، إن استمروا على كفرهم .

والآية تسلية لرسول الله إثر تسلية ، وتأكيده لوقوع ما أنذروا به عقب تأكيد ، مع ماقى لإطلاق الفعلين عن المفعول من الإيذان بأن ما يبصره - عليه السلام - حينئذ من فتون السرّات وما يبصرونه من أنواع المضار لا يحيط به الوصف والبيان ، ويجوز أن يراد بقوله - تعالى - : (وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ) عذاب الدنيا وعذاب الآخرة .

(سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾)

المفردات :

(سُبْحَانَ رَبِّكَ) : تنزيهاً لربك يا محمد عما يصفه به المشركون .
(الْعِزَّةُ) : الغلبة والقُدرة .

التفسير

١٨٠ - (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ) :

أى : تنزيهاً لله - تعالى - عن كل ما يصفه به المشركون مما لا يليق بكبريائه وجبروته ، مما حكى عنهم في السورة الكريمة « كَاتِبُ خَذِ الصَّاحِبَةِ وَالْوَلَدِ » وزعمهم أن الله لن ينصره عليهم وكأنه قيل : سبحان من هو مربيك ومكملك ومن له العِزَّة والغلبة والبطش على الإطلاق مما يصفه به المشركون ، وما يلحقونه به من الأمور التي منها : ترك نصرتك عليهم ، كما يدل عليه استعجالهم بالعذاب والمقصود من قوله : (رَبِّ الْعِزَّة) أنها له - تعالى - وحده ، وما من عزة لأحد من الملوك وغيرهم إلا وهو - عز وجل - ربها ومالكها .

قال الزمخشري : أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه - تعالى - بها ، كأنه قيل : ذى العزة ، كما تقول : صاحب صدق لاختصاصه بالصدق .

١٨١ - (وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ) :

تشریف للرسول كلهم بعد تنزيهه - تعالى - لنفسه عما ذُكر ، وتنويه بشأنهم وإيدان بأنهم سالون من كل المكروه ، فائزون بكل المآرب ، لهم أمن الله - عز وجل - في الدنيا ويوم الفزع الأكبر ، لأنهم الذين بلغوا عن الله الشرائع ، ونشروا رسالة السماء إلى الأرض ، وكانوا رواد الناس إلى الصراط المستقيم ، والطريق القويم .

١٨٢ - (وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) :

إشارة إلى وصفه - تعالى - بصفاته الكريمة الثبوتية . بعد التنبيه على اتصافه - عز وجل - بجميع صفاته السلبية . والمعنى : والثناء لله وحده . خالق العالمين ومربيهم على موافق كرمه ، القائم على الخلق أجمعين : وقال القرطبي : (الحمد لله رب العالمين) أى : على إرسال الرسل مبشرين ومنذرين ، وقيل : على هلاك المشركين . ودليله : « فَقَطِّعْ دَائِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » ^(١) .

قلت : والكل مراد ، والحمد يعم ^١ . اهـ « ينصرف يسير » .

والمراد من هذه الآيات : تنبيه المؤمنين على كيفية تسبيحه - سبحانه - وتحميده والتسليم على رسله - عليهم السلام - ولعلَّ توسيط التسليم على المرسلين بين تسبيحه - تعالى - وتحميده لخم سورة الكريمة بحمده - تعالى - على ما فيه من الإشعار بأن توقيفه - تعالى - للتسليم على المرسلين من جملة نعمه الموجهة للحمد .

(١) سورة الأنعام : الآية ٤٥ .

وهذه الآيات من الجوامع والكوامل ، ووقعها في موقعها هذا ينادى بأنه كلام من له
الكبرياء ومنه العزة - جل بجلاله - وعم نواله ، وقد أخرج الخطيب : عن أبي سعيد قال :
كان رسول الله ﷺ يقول بعد أن يسلم : (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ •
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ • وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) وأخرج ابن أبي حاتم : عن الشعبي قال :
قال رسول الله ﷺ : « من سره أن يُكْتَمَلَ له بالملكيات الأولى من الأجسر يوم القيامة
فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم : (سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ • وَسَلَامٌ
عَلَى الْمُرْسَلِينَ • وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) » .

سورة «ص»

وجه مناسبتها لما قبلها

- ١- سورة « ص » هي كالتممة لسورة « الصافات » التي قبلها لأنه - سبحانه وتعالى - ذكر فيها بعض الأنبياء الذين لم يذكرهم في السورة السابقة كداود وسليمان - عليهما السلام -
- ٢- كذلك لما ذكر - سبحانه وتعالى - في سورة « الصافات » عن الكفار أنهم قالوا : « لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ » لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ » وأنهم كفروا بالذكر لما جاءهم بدأ - عز وجل - في سورة « ص » بالقسم بالقرآن ذي الذكر ، وفصل فيها ما أجمله هناك من أحوال كفرهم .

ومن دقق النظر في السورتين لاحظ له مناسبات أخرى كذكر قصص الأنبياء والمرسلين مع أمهم . وكيف نصر الله الحق وأعز سلطانه : ودمر الباطل وقوض صولجانه .

ملحمة :

سورة « ص » مكية وآياتها ثمان وثمانون آية . وهي السورة الثامنة والثلاثون من سور القرآن الكريم .

بدأت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن ذي الشرف على أنه الحق لا ريب فيه ، ثم ذكرت أن الذين كفروا ما منعهم عن الإيمان بالله : والتصديق برسوله إلا الأنفة والتكبر على الحق وحجب الجدل والمناقشة والمعادلة لرسوله .

ثم قص الله فيها أخبار الأنبياء والرسل السابقين ليكون ذلك زجراً للكافرين والمكذابين ، وتثبيتاً للرسل وللمؤمنين ، وليصبر الرسول على تبليغ الدعوة مهما لاقى في سبيلها من أهوال وأذى .

وذكر الله في هذه السورة ما لم يذكره في سورة « الصافات » ذكر قصة داود ذي القوة في الدين والدنيا ، الأبواب التي دُلَّ الله الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار ، ودُلَّ له الطير ترجع معه التسبيح ، وقوى الله ملكه وآتاه النبوة والقضاء في الخصومات ، ثم تحدثت السورة عن خبر الخصم الذين تسوروا المحراب على داود ، وقضى بينهم دون ثبوت ومراجعة لأقوال الخصم الآخر حتى يتضح له وجه الحق جلياً ، وعلم داود أن الله امتحنه بهذه القصة ، فاستغفر ربه ، وغر راكم وأتاب ، فغفر الله له ذلك ، وله عنده زلفى وحسن مآب ، ووحي الله نبيه داود - وهي وصية من الله كذلك لكل الولاة ، والحكام - أن يحكموا بين الناس بالحق المنزَّل من عنده ، ولا يعدلوا عن ذلك فيضلوا عن سبيل الله ، لأنَّ العدل أساس الملك ، وقوام الأمم ، وأمان الشعوب ، ولقد توعد الله من ضلَّ عن سبيله ، وتنامى يوم الحساب بالوعيد الشديد ، والعذاب الأليم .

ثم بيّنت السورة أنَّ من حكمة الله وعده ألاَّ يسوي بين المؤمنين والكافرين ، وذكرت السورة أن الله وهب لداود سليمان الكثير العبادة والإتابة ، ومن أخبره أنه عُرض عليه بالعشي الخيل فقال : إني آثرت حب الخير - أي : الخيل - لأنها حنة الخير ، وهو الجهاد في سبيل الله ، وظل مشغولاً بعرضها عليه حتى غابت عن ناظره ، ثم أمر بردها عليه ليتعرف أحوالها وأخذ يمسح سوقها وأعناقها رفقا بها وجأ لها ، وحلباً عليها ، ولقد امتحن الله سليمان ثلاثاً بآهة الملك وعظمته فألقاه على كرسيه جسداً بلا قوة يستطيع بها تلجيب الملك ، فتنبه لهذا الامتحان فرجع إلى الله وأتاب ، وطلب من الله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده ، فسخر له الوهاب الرياح تجري بأمره ، كما سخر الشياطين وجعلها طوع مشيئة .

وعقبت السورة على ذلك ببيان ما أعدَّ الله للطائعين والمتقين من ثواب وحسن مآب ، وللمعاصين والطاغين من عذاب وعقاب وشر مآب .

ثم صورت السورة تخاصم أهل النار وتحسرم حيناً يقولون : (مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعْلَمُ مِنَ الْأَثَرِ . أَتَنْحَلْنَاهُمْ سِخْرِيًا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ) .

وفى السورة يأمر الله رسوله أن يقول للكافرين المشركين به : إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُرْسَلِينَ ، وما من إله إلا الله الواحد القهار ، رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، مالك جميع ذلك ، ومتصرف فيه ، العزيز الغفار يغفر مع عظمته وعزته . قل لهم يا محمد : إِرْسَالُ اللَّهِ إِلَيْنَايَ لَكُمْ خَيْرٌ عَظِيمٌ وَشَأْنٌ بَلِيغٌ هَامٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُغْرَضُونَ غَافِلُونَ ، لَا تَفْكُرُونَ فِيهِ ، وَلَوْلَا الْوَحْيُ مَا كُنْتُ أَدرَى بِاخْتِلَافِ الْمَلَأِ الْأَعْلَى فِي شَأْنِ آدَمَ - عليه السلام - وخلقته وخلافته ، وامتناع إبليس عن السجود له ، ومحاботه ربه في تفصيله عليه .

وهذه القصة ذكرها الله في سورة « البقرة » وفى أول سورة « الأعراف » وفى سورة « الجبر » وسورة « سبحان » - والكهف » وذكرها القرآن هنا ليدرك الناس بما كان بين أبيهم آدم وعنوه وعنوا الله إبليس عليه اللعنة ، وليلموا أن تكبره كان سبباً فى طرده من رحمة الله إلى يوم القيامة .

وفى ختام السورة يقول الله - تعالى - : قل يا محمد لهؤلاء المشركين : مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَى هَذَا الْإِبْلَاحِ وَهَذَا النَّصِيحِ أَجْرًا مِنْ عَرْضِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ الْمُتَصَنِّعِينَ لِلدُّعَاةِ لِلنَّبَاةِ ، وَمَا الْقُرْآنُ الَّذِي نَزَلَ عَلَىَّ إِلَّا تَذْكِيرٌ وَمَوْعِظَةٌ لِلْعَالَمِينَ ، وَلِتَعْلَمَنَّ صِحَّةَ خَبَرِهِ وَصَدَقَ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ وَعْدٍ وَوَعِيدٍ ، وَبَعَثَ وَجَرَاءً ، وَعُلُومَ وَأَيَّاتٍ كَوْنِيَّةٍ بَعْدَ حِينٍ ، عِنْدَمَا تُكْشَفُ الْأَسْتَارُ ، وَتُذَاعَ الْأَسْرَارُ أَمَامَ مَنْ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(صَّ وَالْقُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ ① بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ② كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَاوَلَاتِ حَيْنَ مَنَاوِسَ ③)

المفردات :

(ص) : اختلف في تفسيره اختلافهم في نظيره من فرائح السور ، فارجع إلى ما كتبناه في صدر سورة « البقرة » .

(ذِي الذِّكْرِ) : ذِي الشَّرَف ، أَو الذِّكْر : الموعظة .

(حِزْبٌ) : حمية واستكبار عن الحق .

(وَشِقَاقِي) : ومعاندة ومخالفة .

(قَرْنٍ) : يطلق مجازاً على الأمة .

(فَتَنَّاوُاْ) : فاستغاثوا وجأروا ، والنداء والجوار : رفع الصوت .

(وَلَآتٍ حِينَ مَنَاصٍ) : وليس الوقت وقت إيراد وعلاص .

والمناص : التأخير والقوت .

التفسير

١- (ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ) :

(ص) : بالسكون على الوقف عند الجمهور ؛ لأنها حرف من حروف الهجاء مسرودة على منهاج التعداد ، ويقول في مثله السلف : الله أعلم بمراده ، وقد فصلنا آراء العلماء في مثله أول « البقرة » وغيرها فارجع إليه ، وقرأ أبي والحسن وغيرهما « صَادٍ » بكسر الدال ، وأخرج ابن جرير عن الحسن : أَنَّ صَادَ - بكسر الدال منونا - أَمْرٌ مِنْ صَادِي ، أَيْ : عَارِضٌ ، ومنه الصَّدَى وهو ما يعارض الصوت الأول ، ويقابله بمثله في الأماكن الخالية .

والمعنى : عَارِضُ القرآن بعملك ، أَيْ : اعمل بأوامره ونواهيه ، وقال عبد الوهاب : أَيْ : اعرضه على عملك فانظر أين عملك من القرآن .

(وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ) : قسم أقسم به ربنا - عز وجل - أَيْ : أقسم بالقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في المعاش والمعاد ، وقيل : ذِي الذِّكْرِ : ذِي الشَّرَفِ والمكانة ، ولا منافاة بين القولين فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإنذار ، وجواب القسم

يدل عليه المقام ، أى : وحق القرآن إنه لمُعِجْز ، أو إنه ليجب العمل به ، وقيل : الجواب قوله تعالى : (بَلِّغِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي حِزِّهِ وَشِقَاقِي) ،
٢- (بَلِّغِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي حِزِّهِ وَشِقَاقِي) :

معنى الآية مع ما قبلها كما يلى : وحق القرآن المشتمل على التذكير والعبرة إنه ليجب الإيمان به ، لكن الكافرين لم يؤمنوا ، لالْحَلِّ وجلوه فيه ، بل لأنهم فى استكبار شديد عن اتباع الحق ، وشقاق أى : مخالفة لله ومعاندة ومشاقة لرسوله ، ولذلك كفروا به .

وأصل الشقاق : إظهار المخالفة على وجه المساواة للمُخَالِف ، أو على وجه الفضيلة عليه ، وهو مأخوذ من الشق أى : كأنه فى شق غير شق صاحبه ، فهو يترفع عليه بأن يكون معه فى شق واحد ، ومثله المعادة ، وهو أن يكون أحدهما فى عُذَّة والآخر فى عُذَّة ، والتعبير ينفى فى قوله تعالى : (فِى حِزِّهِ وَشِقَاقِي) للدلالة على استغراقهم فيهما ، والتذكير فى (حِزِّهِ وَشِقَاقِي) لشدةهما .

٣- (كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَوْلَا حِينَ مَنَاصٍ) :

وعيد لهم على كفرهم واستكبارهم ببيان ما أصاب أضرابهم ، لتخويفهم بما أهلك به الأمم المكذبة المستكبرة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسول ، وتكليبهم الكتب للنزلة من السماء ، وتماذيرهم فى الشقاق والعناد والكبر .

والمعنى : كثيراً ما أهلكنا قبلهم من أمة مكذبة ، وحين جامع العذاب وحل بهم العقاب استغاثوا وجأوا إلى الله بالدعاء والتوبة ، وليس ذلك بمُجِدِّ عنهم شيئاً ، فليس الوقت وقت فرار من العقاب ، ولا وقت هرب ونجاة من العذاب بالتوبة والدعاء ، وما اعتبر كفار مكة بهؤلاء ، بل تماذوا فى غيهم وفرارهم من الإيمان ، وأخرج الطنسى عن ابن عباس : أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرنى عن قوله تعالى : (وَلَوْلَا حِينَ مَنَاصٍ) فقال : ليس بحين فرار .

وعن الكلبي أنه قال : كانوا إذا نقاتلوا فاضطروا قال بعضهم لبعض : مناص ، أى : عليكم بالفرار ، فلما أتاهم العذاب قالوا : مناص ، فقال تعالى : (وَلَوْلَا حِينَ مَنَاصٍ)^(١) .

(١) وقال الفراء : التنوس : التضرع ، يقال : ناس من قرته ينوس نوساً ومناساً ففروا ، ويقال : ناس ينوس إذا تقدم . أعداد .

(وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ① أَجْعَلُ آلَ اللَّهِ إِلَهًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ②) وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَنُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهِمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ③ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آلِ مَلَّةٍ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ ④ أَمْ نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُوقُوا عَذَابَ ⑤ أَمْ هُنَا حَزَابٌ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ⑥ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ⑦ جُنْدٌ مَا هُنَا لِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ⑧)

المفردات :

(عَجَابٌ) : بالغ الغاية في العجب .

(الْمَلَأُ) : الأشراف والوجوه .

(آمَنُوا) : سبوا على طريقكم وامضوا على دينكم .

(آلِ مَلَّةٍ الْآخِرَةِ) : دين النصرانية .

(اخْتِلَافٌ) : كذب واقتراء من غير سبق وبطل له .

(الْأَسْبَابِ) : المخرج إلى السماء .

التفسير

٤ - (وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ) :

حكاية لأباطيلهم المتفرعة على ما حكى من استكبارهم وشقاقهم ، أى : عجب مشركو مكة من أن جامعهم رسول بشر من جنسهم أى من نوعهم ، والمراد : أنهم عدلوا ذلك أمراً عجيباً خارجاً عن احتمال الوقوع ، وأنكروه أشد الإنكار ، لأنهم اعتقدوا وقوعه وتعجبوا منه ، وأعجب العجب أن ينكروا أن يكون الرسول من البشر ، ولا ينكروا أن يكون الإله المعبود لهم من الحجر .

وقال الكافرون : هذا ساحر يجرى بالكلام الموه الذى يخدع به الناس ، شديد الكذب فيما يسند إلى الله - عز وجل - من الإرسال والإنزال ، وهل ترى كضراً أعظم ، وجهلاً أبلى من أن يسموا من صلقه الله بوحيه ، وأيئده بالمعجزة الدالة على صلقه ساحراً كذاباً .
وقوله - تعالى - : (وَقَالِ الْكَافِرُونَ) فيه وضع الظاهر موضع الضمير غضباً عليهم وذلماً لهم ، وإيذاناً بأنه لا يتجاسر على مثل ما يقولون إلا المتوغلون في الكفر .
هـ - (أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ) :

أى : أرغم أن المعبود واحد لا إله إلا هو ، أنكر المشركون ذلك - فحبهم الله تعالى - وتعجبوا من ترك الشرك بالله لأنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم حب عبادة الأوثان ، وأشربته قلوبهم ، فلما دعاهم الرسول ﷺ إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الإله بالوحدانية ، أعظموا ذلك ، وتعجبوا غاية العجب وأشدّه ، وقالوا : (أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ) .

وقيل : مدار تعجبهم عدم وفاء علم الإله الواحد وقدرته بالأشياء الكثيرة الموجودة في هذا الكون الكبير ، أخرج الترمذى وصححه عن ابن عباس قال : لما مرض أبو طالب دخل عليه رطل من قريش فيهم أبو جهل فقالوا : إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويقول ويقول ، فلو بعثت إليه فنهيته ، فبعث إليه فجاء النبي ﷺ فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس فخشى أبو جهل إن جلس إلى أبي طالب أن يكون أرقى عليه فجلس في ذلك المجلس فلم يجد رسول الله ﷺ مجلساً قرب منه فجلس عند الباب ، فقال له أبو طالب : أى ابن أخى مبال قومك يشكونك ؟ يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول ، قال : وأكثروا عليه القول ، وتكلم رسول الله ﷺ فقال :

يا هم ، إلى أريدكم على كلمة واحدة يقولونها يدين لهم بها العرب ، وتؤدى إليهم بها العجم الجزية ففرحوا بكلمته ولقبوه ، فقال القوم : ما هي ؟ وأبيك لتُعطينها وعشرا ، قال : لا إله إلا الله . فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون : أجمل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب ، وفي رواية : أنهم قالوا : سلنا غير هذا . فقال - عليه الصلاة والسلام - : لرجستموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها ، فغضبوا وقاموا غضاباً وقالوا : والله لنشتمتك وإلهك الذي يأمرك بهذا .

٦ - (وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَسُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ) :

أى : وانطلق الأشراف من قريش من مجلس أبي طالب بعد ما قاله لهم رسول الله ﷺ وشاهدوا صموده في تبليغ الرسالة ، ونشر حقيقة التوحيد ويشعروا بما كانوا يريدونه منه - عليه السلام - وكان فيهم : أبو جهل ، والعاص بن وائل ، والأسود بن عبد المطلب ابن عبد يغوث ، وعقبه بن أبي مغيط يوصى بعضهم بعضاً - انطلقوا - وهم يتحاورون ويتفاوضون - أن سيروا على طريقكم ، وداوموا على مسيرتكم ، والبتوا على عبادة آلهتكم متمسكين لما تسمعون في حقها من القبح .

والإشارة في (إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ) إلى ما وقع وشاهدوه من أمر النبي ﷺ وشدة تمسكه بعقيدته من التوحيد ، ونفى ألوهية آلهتهم ، أى : إن هذا شيء يراد من جهته إمضاؤه وتنفيذه لا محالة من غير صارف يلويه ، ولا عاطف يثنيه ، لا قول يقال من طرف اللسان أو أمر يُرجى فيه المسامحة بشفاعة إنسان ، فاقطعوا أطماعكم بنزوله على إرادتكم ، واصبروا على عبادة آلهتكم ، وقال القفال : هذه عبارة تذكر التحذير والتخويف .

وقيل في معنى الآية : إن هذا الذي يدعيه من أمر التوحيد أو يقصده من أمر الرئاسة والرفق على العرب والعجم شيء يُتمنى أو يريده كل أحد ، ولكن لا يكون لكليهما يتمناه أو يريده فاصبروا .

والمعنى : ليس غرضه من هذا القول تقرير الدين ، وإنما غرضه أن يستولى علينا ، ونكون له أتباعاً ، فيتحكم في أموالنا وأولادنا بما يريد فاحلروا أن تطيعوه .

٧ - (مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ) :

أى : ما سمعنا بهذا التوحيد الذى يدعوننا إليه محمد فى ملّة النصارى آخر المِلَل ، بل سمعنا خلافه وهو عدم التوحيد من أفواه النصارى ، لأنهم كانوا يلعبون بالتثليث ويزعمون أنه اللّٰه الذى جاء به عيسى - عليه السلام - ، (إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ) أى : ما هذا الذى يدعوننا إليه محمد من التوحيد وترك عبادة الأصنام إلّا افتراء من غير سبق مثله له ، وكذب مصنوع اختلقه محمد وابتدعه .

٨ - (أَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَلُوقُوا عَذَابٍ) : استفهام إنكار ، أنكروا اختصاصه بالوحى من بينهم وقالوا : أخصّ محمد بنزل القرآن عليه من بيننا ونحن رؤساء الناس وأشرفهم ؟ وهذا كقولهم : « لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِثِيِّينَ عَظِيمٍ »^(١) وأمثال هذه المقالات الباطلة ترجمة عما كانت تغلّ به صدورهم من الحسد لرسول الله والحدّ عليه أن خصّ دونهم بالرسالة ، وفاز من بينهم بالنبوّة (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي) أى : ليس كفرهم بالقرآن عن يقين بل هم فى حيرة وتردد وتخبّط فى شأن ذِكْرِي وهو القرآن الذى أنزلته على رسولى ليلهم إلى التقليد ، وإعراضهم عن الأدلة المؤدّية إلى العلم بحقيّته ، وليس عندهم بالنسبة للقرآن ما يقطعون به من التهم ، فلذا تراه ينسبونه إلى السحر عارة ، وإلى الاختلاق مرة أخرى (بَلْ لَمَّا يَلُوقُوا عَذَابٍ) أى : بل لأنهم لم يتحيروا ويتخبّطوا إلّا لأنهم لم ينفقوا عذابى بعد ، فاضتروا بطول الإمهال ، فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الحسد والشك ، يعنى : أنهم لا يصدقون إلّا أن يسهم العذاب ، فيضطروا إلى التصديق ، ولن ينفعهم ذلك حينئذ .

وفى التعبير بلما دلالة على أن ذوقهم العذاب محقق وقريب الوقوع إن لم يؤمنوا .

٩ - (أَمْ عَنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ) :

يعنى : أنهم ليسوا بعلكى خزائن الرحمة حتى يصيبوا بها من شائوا ويصرفوها عن شائوا ، ويتخيروا النبوّة بعض صناديدهم وأشرفهم ، ويترفعوا بها عن محمد - عليه الصلاة

والسلام - وإنما يملك الرحمة وعزائنها العزيز القاهر على خلقه ، الوهاب الكثير العطايا المصيب بها مواقعها . الذى يقسمها على ما تقتضيه حكمته ، يعطى - سبحانه - ما يريد لمن يريد ، وفى هذا إشارة إلى أن النبوة هبة ربانية ومنحة إلهية ليس لأحد من خلقه شأن فيها .

١٠ - (أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ) :

أى : بل أَلَهُمْ ملك هذه الأجرام العلوية ، والأجسام السفلية حتى يتكلموا فى الأمور الربانية ، ويتحكموا فى التدابير الإلهية التى يستأثر بها رب العزة والكبرياء ، فإن كان لهم ما ذكر من الملك فليصلحوا فى المارج ، وليتدرجوا فى المراق والمناهج التى يتوصل بها إلى السموات ، فليدبروها وليتصرفوا فيها ويعطوا النبوة لمن شاءوا .

وقال الزمخشري ومتابعوه : أى : فليصلحوا فى المارج والطرق التى يتوصل بها إلى العرش حتى يستولوا عليه ، وليدبروا أمر العالم وملكوته الله - تعالى - وينزلوا الوحي على محمد ، وهذا أمر توبيخ وتعجيز .

ثم وعد نبيه النصر عليهم فقال :

١١ - (جُندٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ) :

أى : هم جند حقير مقنوع^(١) ذليل قد انقطعت حجتهم فقالوا ما قالوا ، والكلام مرتبط بما قبل (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ) أى : هم جند حقير من الأحزاب الذين تحزبوا على المرسلين فاستأصلناهم ، فلا تمنك عزتهم وشقاقهم فى أى أزم جمعهم وأسلب حزمهم ، وهذا لإنسان الرسول ﷺ وقد فعل بهم هذا فى يوم بدر ، قال قتادة : وعدهم الله أنه سيهزمهم وهم بمكة فجاء تأويلها يوم بدر .

(١) قومه - كنه - : ضربه وقهره وذلله ، والمقنوع : المقهور . ا . هـ : الناموس .

و (هَٰذَاكَ) : إشارة لبلر وهو موضع تحزبهم لقتال الرسول ، والأحزاب : الجند ، كما يقال : جند من قبائل شتى ، وقال القرأء : المعنى : هم جند مغلوب ، أى : ممنوع من أن يصعد إلى السماء .
وأصل الهزم : غمز الشيء اليابس حتى ينحطم كهزم الشئ وهزم القياء والبطيخ ، ومنه الهزيمة ، كما يعبر عنه بالحطم والكسر .

(كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ⑪
وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ ⑫ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ ⑬)
إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ⑭)

المفردات :

(الْأَوْتَادِ) : جمع وتد وهو معروف .
(وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ) الأيكة : الشجر الكثيف اللتف ، وأصحابها هم قوم شعيب .

التفسير

١٢، ١٣- (كَلَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ . وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَٰئِكَ الْأَحْزَابُ) :

استئناف مقرر لضمون ما قبله ببيان أحوال الطغاة العتاة ، وما فعلوا من الكفر والشكليب
لرسلمهم وما قبل بهم من العقاب تحزية للرسول وتسلية .

والمعنى : كَلَّبَتْ قبل هؤلاء قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ، أى : صاحب الملك المستقر والعرش الثابت ، وأصل ذلك : أَنَّ البيت من بيوت الشعر إنما يثبت ويقوم بالأوتاد ، وقال الأسود بن يعفر :

ولقد غَوَّأَ فيها بأنعم حيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد

أو : ذو الأبنية العظيمة والجنود الكثيرة ، وقيل : ذو الأوتاد المرفوعة ، كان اللذنبون يعلِّقون عليها في عهد فرعون .

وقوم لوط وقوم شيعب أصحاب الشجر الكثيف الملتف أولئك الكفار المتحزبون على الرسل - عليهم السلام - كما تحزب عليك قومك يامحمد ، ولقد كانوا أعظم من قومك مكانة وأشد قوة وأكثر أموالاً وأولاداً ، فما دفع ذلك عنهم من عذاب الله من شيء ، لما جاء أمر ربك . وفي ذلك يقول سبحانه :

١٤- (إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ) :

استثنايتي به تقريراً لتكذيب الأحزاب على أبلغ وجه ، وعهداً لما يعقبه ، ولقد ذكر القرآن تكذيبهم على وجه الإجمال في الجملة الخيرية (كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ) ثم جاء بالجملة الاستثنائية وفصله فيها بيان كل واحد من الأحزاب كلب الرسل ، لأنهم إذا كلبوا واحدا منهم فقد كلبواهم جميعاً ، لأن دهنهم واحدة ، وفي تكرير التكذيب وإيضاحه بعد إهامه والتنويع في تكريره بالجملة الخيرية أولاً والاستثنائية ثانياً وما فيها من التوكيد أنواع من المبالغة المسجلة عليهم استحقاق أشد العقاب وأبلغه ، ولذا قال : (فَحَقَّ عِقَابٌ) أي : ثبت وقوع على كل منهم عقابي الذي كانت ثوبه جناباتهم ، فأغرق قوم نوح ، وأهلك فرعون وقومه بالفرق أيضاً ، وقوم هود بالريح العقيم ، وغود بالصيحة ، وقوم لوط بالعاصب ، وأصحاب الأيكة بعذاب الظلة .

(وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝١٥)

المفردات :

(وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ) : وما ينتظرون .

(فَوَاقٍ) : الوقت : الوقت بين الحلبتين .

التفسير

١٥- (وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ) :

شروع في بيان عقاب كفار مكة إثر بيان عقاب أضرابهم ، فإن الكلام السابق مما يوجب ترقب السامع ببيانه ، والنظر بمعنى الانتظار ، وما أن القوم لا ينتظرون وقوع

العقاب بهم لكفرهم برسولهم جعلوا منتظرين له لتحقق وقوعه إن بقوا على كفرهم ، وذلك على سبيل المجاز ، والإشارة بهؤلاء إلى كفار مكة للتحقير ، والمراد بالصبيحة الواحدة : نفخة البعث والقيامة .

والمنى : ما ينتظر هؤلاء الكفار المجرمون من قومك الذين هم أمثال أولئك الطوائف المهلكة في الكفر والتكليب - ما ينتظرون - شيئا إلا صبيحة واحدة لاحتجاج إلى تكثير وترديد ، أو مالها توقفت مقدار فَوَاقِ ناقة ، والفَوَاقِ : الزمن الذي بين حطبي الحالب ، ورضعتي الراضع ، وقيل : هل النفخة الأولى رُوي عن أبي هريرة قال : حدثنا رسول الله ﷺ ونحن في طائفة من أصحابه ، وذكر حديثا مطولا جاء فيه : « يَأْمُرُ اللَّهُ - عز وجل - إسرائيل بالنفخة الأولى فيقول : انفخ نفخة الفزع ، فيفزع أهل السموات وأهل الأرض إلا من شاء الله ، ويأمره فيمضيها ويطولها ويقول لها يقول الله - تعالى - : (وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَبِيحَةً وَاحِدَةً مِّمَّا هِيَ مِنْ فَوَاقٍ) ١١ : ملخصا من القرطبي .

وليس المراد أن النفخة نفسها عقاب لهم تعمومها لئلا يحتاجوا من جميع الأمم ، بل المراد : أنه ليس بينهم وبين العذاب الذي يستحقونه إلا هذه النفخة إن بقوا واستمروا على كفرهم ، وقد لطف الله بهم ولم يستأصلهم كما فعل بكفار الأمم السابقة لإكراما لنبيه محمد ﷺ وفي ذلك يقول الله تعالى : « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ »^(١) ولأنه سبق في علم الله أنهم سوف يسلمون ، وقد مَنَّ الله عليهم بالإسلام بعد فتح مكة .

(وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ) (١١)

الغردات :

(قِطْنَا) : قسطنا ونصيبنا .

التفسير

١٦- (وَقَالُوا رَبَّنَا عَجَلْ لَنَا قِطْعًا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ) :

حكاية لما قالوه عند سماعهم لتأخير عقابهم إلى الآخرة ، أى : قالوا بطريق الاستهزاء والسخرية : ياربنا عجل لنا قِطْعًا ونصيبنا من العذاب الذى نتوعدنا به ولا تؤخره إلى يوم الحساب الذى مبدؤه الصيحة المذكورة .

وتصدير دعائهم بالدعاء المذكور للإيمان فى الاستهزاء ، كأنهم يدعون إلى ذلك بكمال الرغبة والابتهاال ، والقاتل - على ما روى عن عطاء - : النَّصْرُ بين الحارث وهو الذى قال الله فيه : «سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ»^(١) وأبو جهل - على ما روى عن قتادة - وعلى القولين فالهاقون راضون من هذه السخرية ، فلما جرى بضمير الجمع .

والقِطْ : القطعة من الشيء ، من قَطَعَهُ : إذا قطعه ، ويقال لصحيفة الجائزة^(٢) : قِطْعٌ ، لأنها قطعة من القرطاس ، وقد فسر بها أبو العالية والكلبي ، أى : عجل لنا صحيفة أعمالنا لتنظر فيها ، وجاء فى رواية أخرى : أنهم أرادوا نصيبهم من الجنة ، وروى ذلك عن قتادة وابن جبير ، وذلك أنهم سمعوا رسول الله ﷺ يذكر وعد الله - تعالى - للمؤمنين الجنة فقالوا على سبيل الاستهزاء : عجل لنا نصيبنا منها ، لننتعم به فى الدنيا . قال الضراء : القِطْ فى كلام العرب : الحظ والنصيب .

(أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْخُلْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُمْ أَوَّابٌ ۝ إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ بِسَحْنٍ بِالْعَمَى وَالْإِشْرَاقِ ۝ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ۝ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءَاثِقَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ۝)

(١) سورة المارج : الآية ١

(٢) أى : صحيفة الطاء .

المفردات :

(الْأَيْدِ) : القوة والبطش .

(أَوَابٌ) : رجاء إلى الله ، أو مُسَبِّح .

(الْمُحْيَى) : من زوال الشمس إلى غروبها ، وقال الراغب : إلى الصباح .

(الْإِشْرَاقُ) : وقت الضحى ، قال ثعلب : شرقت الشمس إذا طلعت ، وأشرقت إذا أضاءت وصَفَّتْ ، فوقت الإشراق وقت ارتفاعها عن الأفق ولذا يقال : شَرِقت الشمس ولما تُشْرِق .

(مَحْشُورَةٌ) : مجموعة ، أو محبوسة في الهواء .

(سَلَكْنَا مَلَكًا) : قوينا به بكل أسباب القوة .

(الْحِكْمَةَ) : النبوة ، أو كمال العلم والعمل .

(فَصَّلَ الْخِطَابَ) الخطاب هنا : بمعنى الخصام ، لاشتغاله عليه ، أو لأنه أحد أنواعه ، وفصل الخطاب : التمييز بين حقه وباطله .

التفسير

١٧- (أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ) :

أي : اصبر يا محمد على مايقوله فيك المشركون من أمثال هذه المقالات الباطلة المؤذية التي حكى القرآن عنهم بعضها فيما سبق ، كقولهم : (هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ) ... إلخ واذكر لهم قصة عبدنا داود - عليه السلام - تعظيلاً لأمر المعصية في نفوسهم وتنبيهاً لهم على فيح ما اجترأوا عليه مما رموا به الرسول ، فإن داود - عليه السلام - مع علو شأنه وإيمانه النبوة والملك لما أَلَمَ بما هو خلاف الأولى رجع إلى الله واستغفره مع أنه لم يفعل معصية ، فما الظن بهؤلاء الكفرة الأتلين اللذين لم يزالوا على أكبر الكبائر مصرين .

قيل : لأن داود قضى بين الخصمين بسماع دعوى أحدهما دون سماع الآخر .

وقيل : المعنى اصبر على قولهم واذكر لهم قصص الأنبياء لتكون برهانا على صحة نبوتك. ذكره القرطبي .

(ذَا الْأَيْدِ) أى : ذا القوة فى الدين والدنيا ، شديد البطش فى مخالفة الله ، كثير الصبر على عبادته وطاعته ، (إِنَّهُ أَوَّابٌ) : إنه كان رجاعاً إلى الله وطاعته فى جميع أحواله وكل أموره وشئونه ، أخرج النيسابى : عن مجاهد قال : سألت ابن عمر عن الأواب فقال : سألت النبي ﷺ قال : « هو الرجل يذكر ذنوبه فى الخلاء فيستغفر الله تعالى » قال ابن كثير : ثبت فى الصحيحين عن رسول الله أنه قال : « أحب الصلاة إلى الله صلاة داود ، وأحب الصيام إلى الله - عز وجل - صيام داود ، كان ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ، وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، ولا يقر إذا لاقى ، وأنه كان أواباً » والتعبير بعبدنا إظهار لشرفه بهذه الإضافة .

١٨- (إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ) :

استئناف لبيان قصته - عليه السلام - ويجوز أن يكون تعليلاً لقوته فى الدين وأوابيته إلى الله - عز وجل - وإشاراً ذكر لفظ «معه» على «اللام» فى الآية الكريمة لأن تسخير الجبال له لم يكن بطريق التفويض بالتصرف المطلق فيها كتسخير الريح لسليمان بل بطريق الاقتداء فى عبادة الله - تعالى - أى : إِنَّا دَلَّلْنَا لَهُ الْجِبَالَ وَسَخَرْنَاهَا تَسْبِيحَ مَعَهُ أَخْصَرَ النَّهَارَ وَوَقْتُ الضُّحَى ، روى عن أم هانئ بنت أبي طالب : أن النبي ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الضُّحَى وقال : « هذه صلاة الإشراق » وأخرج حيد الرزاق ، وعبد بن حميد : عن عطاء الخراساني أن ابن عباس قال : لم يزل فى نفسه من صلاة الضحى شئٌ حتى قرأت هذه الآية (يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ) وفى رواية عنه أيضاً : ما عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية ، وللعلماء فى صلاة الضحى كلام طويل والحق سُبِّحَتْهَا ، وقد ورد فيها - كما قال الشيخ ولى الدين بن العراقي - أحاديث كثيرة مشهورة حتى قال محمد بن جرير الطبري : بلغت مبلغ التواتر ، وذكر الشافعية : أنها أفضل التطوع بعد الرواتب ، لكن النووي قلَّم عليها صلاة التراويح ، وأقلها ركعتان ، لخبر البخارى : عن أبي هريرة

أنه - عليه الصلاة والسلام - أوصاه بهما وألّا بدعهما . وأدنى كمالها : أَرْبَع ، فَبَيْتٌ ، فَمَنَانٌ .

١٩- (وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ) :

وذللنا لداود الطير وسخرناها مجموعة من كل صنف ومكان (كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ) أى : كل واحد من الجبال والطير لأجل تسميته رجّاع إلى التسميع ، قال ابن عباس : كان داود إذا سبّح جاوبته الجبال ، واجتمعت إليه الطير فسبّحت معه ، فاجتمعوا إليه : حشرها . فالمعنى : وسخرنا الطير مجموعة إليه لتسبّح الله معه ، وينجز أن يكون الضمير في (كُلُّ لَهُ) عائدا على الله - تعالى - لا على داود ، والمعنى : كل من داود والجبال والطير : أَوَّابٌ لله - تعالى - ، أى : مسبّح مرجّع للتسميع .

٢٠- (وَوَدَدْنَا مُلْكَهُ وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ) :

وقوينا ملك داود بالهبة ، والثّرة ، وكثرة الجنود ، ومزيد الثّمة . قال ابن كثير : ذكر ابن جرير : عن عكرمة : عن ابن عباس - رضى الله عنهما - : أن نفرين من بني إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داود - عليه السلام - أنه اغتصبه بقرا ، فأنكر الآخر ، ولم يكن للمدعى بيّنة ، فلرجأ أمرهما ، فلما كان الليل أمر داود - عليه السلام - في المنام بقتل المدعى ، فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعى ، فقال : ياتى الله علام تقتلنى وقد اغتصبنى هذا بقرى ؟ فقال له : إن الله - تعالى - أمرنى بقتلك فأنا قاتلك لامحالة ، فقال : والله ياتى الله إن الله لم يأمرك بقتلى لأجل هذا الذى ادّعت عليه ، وإنى لصادق فيما ادّعت ، ولكنى كنت قد اغتلت أباه وقتلته ولم يشعر بذلك أحد ، فأمر داود - عليه السلام - بقتله فقتل ، قال ابن عباس : فاشتدت هيبته في بني إسرائيل وهو الذى يقول الله : (وَوَدَدْنَا مُلْكَهُ) ولقد ذكر هذا الخبر الزمخشري والآلوسى . (وَأَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ) : النبوة ، أو كمال العلم وإتقان العمل ، وتطلق الحكمة على إتقان الأمور ، وصاحبها حكيم (وَفَصَّلَ الْخِطَابِ) أى : الفصل في الخصومات وعلم القضاء ، ورؤى عن على والشعبي : أنه البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر ، ورؤى عن أبي موسى الأشعري أنه : أما بعد ، ويقول الآلوسى : والذي يترجع عندى أن المراد بفصل الخطاب : علم القضاء

والفصل في الخصومات ، وهو يتوقف على مزيد علم ، ودقة فهم وتفهم ، وفيه تمييز بين الحق والباطل ؛ وإثبات الحقوق وأربابها ، وهو العدل الذي هو أساس الملك . ويلاحظ أنه ملامعة قوله - تعالى - بعد ذلك : (وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ) والله أعلم .

* (وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ﴿١١﴾
إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ بَعْضُ
بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُسْطِطْ وَاهِدِنَا
إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿١٢﴾)

المفردات :

(وَهَلْ أَتَاكَ) : استفهام يراد منه التعجب والتشويق إلى استماع ما بعده .

(نَبَأٌ) : خبر .

(الْخَصْمِ) : هو في الأصل مصدر خصمه ، بمعنى خصامه أى : جادله ، أو غلبه ، ويطلق على المفرد والثني والجمع ، والمراد به في هذه الآية : الجمع .

(تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ) : تصبصوا سورة وعلوه لينزلوا إلى داود

(الْمِحْرَابَ) : في الأصل : صلب المجلس ، ومنه محراب المسجد ؛ لأنه في صدره ، ويطلق على مكان العبادة .

(فَفَزِعَ مِنْهُمْ) : الفزع : انقباض يعترى الإنسان من الشيء المخيف .

(بَعْضُ بَعْضُنَا) : جار وظلم .

(وَلَا تُسْطِطْ) : ولا تتجاوز العدل وتتخط الحق .

(وَأَعْلَيْنَا) : دَلَّنَا وَأَرْشَدْنَا .

(سَوَاءَ الصَّرَاطِ) والمراد : الطريق السوى ، وهو من إضافة الصفة للموصوف .

التفسير

ذكر - سبحانه - في الآيات السابقة أن نبي الله داود كان عبدا لله ، قويا في دينه ، توابا ورجاعا إلى ربه ، وأنه - جل ثناؤه - سخر الجبال معه تسبيح في العشي والإشراق وكذلك جمع له الطير كل يقدس الله ويعظمه ، وأنه - تعالى - قوى ملكه وأعطاه القول الحق والمنطق الفصل . ثم أتى - عز علاه - بعد ذلك بتلك القصة العجيبة ، وساقها في كتابه الكريم المنزل لتدل على أن الكمال المطلق لله وحده ، وقدم لها بما يشوق إليها ويجذب إلى الاستماع والإصغاء لها فقال :

٢١ - (وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصِمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ) :

أى : وهل جاتك يا محمد : نبأ هؤلاء الخصماء الذين تسلفوا مسور محراب داود وعلموه ، ودخلوا عليه وهو متبطل لربه متقطع لمبادأة مولاه ؟

٢٢ - (إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ بَنَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاسْحُكْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ وَأَهْلَيْنَا إِلَى سَوَاءِ الصَّرَاطِ) :

فما إن دخلوا عليه حتى خاف وفزع منهم ، إذ لم يأتوا البيت من بابيه ، ولم يمنعم حراسه وخلمه من الدخول عليه ، فظن - عليه السلام - أنهم يريدون به شرا ، ويقصدونه بسوء ، ولكنهم بافروه وقالوا له : لا تخف منا فما أردنا لك كيدا ، ولا أضمرنا لك شرا فشتننا وأمرنا أن أخلصنا قد بنى وظلم صاحبه ، فجشناك ابتغاء أن نحكم بيننا بالحق والعدل ، ولا تتجاوز الحد فتعيد في حكمك وتجور في قضائك ، ونطلب أن ترشدنا وتدلنا على الصراط المستقيم في تلك القضية التي اختلفنا فيها .

ويبدو أن الذى كلم سيدنا داود وطلب منه الحكم بالعدل والبعد عن الجور والظلم هو ذلك الخصم الذى شعر بمرارة الظلم وفداحته ، فأخرجته ذلك عن مرمى القول وجميل النطق .

وكان نبي الله داود - عليه السلام - في احتمال خطأ الخصوم مثالا ، وقلة حسنة لكل من يحكم بين الناس من حاكم أو محكم ، فلم يبدر منه - عليه السلام - ما يدل على غضبه من القائل أو استهجانه لا يقول .

(إِنْ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ
فَقَالَ أَكْثَلُنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿١٦﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ
سُؤَالُ نَعْجَتِكَ إِلَيْنِ نِعَاجِهِمْ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَلَقِيلَ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ ﴿١٧﴾ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ؕ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى
وَحُسْنَ مَّكَابٍ ﴿١٨﴾)

الفردات :

(نَعْجَةٌ) : هى أنثى الضأن ، وتطلق على المرأة مجازا ، لما هى عليه من السكون ، والضعف .

(أَكْثَلُنِيهَا) أى : اجعلنى أكثرها كما أكثر ما تحت يدى ، والمراد ملكيتها ، أو اجعلها يكمل ، أى : نصيبى .

(وَعَزَّنِي) : غلبنى .

(فِي الْخِطَابِ) : فى المجادلة والمحاكمة .

(الْخُلَطَاءُ) : الشركاء .

(فَتَنَّاهُ) : امتحناه وابتليناه .

(فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ) : سأل المظفر ، وهى الصفح .

(نَحْرُ رَاكِمًا) : سقط وهوى ساجدا .

(وَأَنَابَ) : ورجع إلى الله - تعالى - بالتوبة .

(لَزُلْفَى) : لقرنة ومكانة .

(مَاتَ) : مرجع في الآخرة .

التفسير

٢٣-٢٤ (إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْمَةً وَاِحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ . قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْمَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ...) الآية :

في الآية السابقة طوى ذلك المظلوم شكايته وأجملها ، وفي هذه الآية بسطها وفصلها فقال : (إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْمَةً وَاِحِدَةً فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ) اختلف في المراد من قوله : (أَخِي) أريد أخاه في النسب ، أم صاحبه وأخاه في الإنسانية أم شريكه وخطيله .

وعقب ذلك بأن سجل على أخيه تجاوزه تلك الأخوة فلم يقنع هذا الأخ بما أفاض الله عليه من نعمة اتسعت وجلت وعظمت حيث كان (لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْمَةً) بل ينفس على أخيه ما لديه من تلك النعمة في أدنى صورها وهي (نَعْمَةً وَاِحِدَةً) يريد أن يستأثر لنفسه ويضعها إلى ملكه بعد أن تملكته الأثرة واستسلم لضراوة حب الذات ، وصدق رسولنا ﷺ حيث يقول : (لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولا يسألأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب) طلب صاحب التسع والتسعين من أخيه الذي ليس له إلا واحدة أن ينزل له عنها ، وأن يعطيه إياها ، وكان صاحب التسع والتسعين أقوى في سوق حجه والإدلاء بها في فطنة وبلاغة فقلب شريكه وأخاه وأفحمه في الجدل والمخاصمة فواساه نبي الله داود -عليه السلام- وسلاها بما جاء في قوله تعالى-: (لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْمَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِينَ بَعْضُهُمْ عَلَى الْبَئِضِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ) وبين نبي الله داود وأكد له أن كثيرا من الشركاء والخطاه يبتغي ويظلم بعضهم بعضا ولا ينجو من هذا الخلق الجائر والحيث القاسط إلا الذين آمنوا وبرهم وعلموا أنه يحاسبهم

على أعمالهم ويجازيهم عليها ، وهم مع إيمانهم هذا قد عملوا الأعمال المرضية والأعمال الصالحة التي تحفظ عليهم إيمانهم من أن يتسرب إليه وهم ، أو يصيبه ضعف ، وزيادة في مواساة هذا المظلوم بين له - عليه الصلاة والسلام - أن هؤلاء المؤمنين الصالحين في قلة قليلة (وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ) أى : ليس شأنك مع خطيئك بالأمر الذى لا بمأله أمر ، بل إنه جرى على أكثر ما يفعله المخطئ من غيب وجور . (وَطَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ) ، وعلم داود - عليه السلام - بدلائل لاحت له أن الله قد امتحنه وابتلاه وظهر له أنه فعل أمراً كان أولى به وأجدر ألا يفعله ، فهو نبي ورسول ، فطلب من الله أن يغفر ذنبه ويصفيح عنه وهوى ساجداً وخاضعاً لعظمة ربه معترفاً بذنبه متنبهاً لبارته وخالفه (فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَكُفَّةً) فقبل الله منه - عليه السلام - توبته وإن له عند ربه منزلة ومكانة يزلفه بها ويدنيه من رحمته ، وإن له مأباً حسناً ومرجعاً كريماً في الآخرة عند ملك مقتدر .

وقد مضت الآيات السابقة دون ما إشارة إلى الذنب الذى وقع فيه داود فاستغفر ربه منه ، وقد كثر الكلام حول هذا الموضوع ، وتعددت الآثار الواردة فيه ، ومنها :
ما قيل من أن نبي الله داود رأى امرأة أحد جنوده فوقعت من نفسه فلرسل إلى قائده أن يقدم هذا الجندي على التابوت ، وكان من يقدم على التابوت لا يحل له أن يرجع حتى يفتح الله على يديه أو يستشهد ففتح الله على يدي هذا الجندي وسلم من القتل فرده مرة أخرى وثالثة حتى قتل ، فلم يحزن عليه ، وتزوج امرأته .

وهذه الرواية عليها مسحة اليهود الذين دأبوا على النيل من الأنبياء والصلح من شأنهم فإن ما ينسب إلى نبي الله داود يقيح أن ينسب إلى بعض المروفين بالصلاح من آحاد الناس وعامتهم ، فكيف يسوغ أن ينسب إلى أحد الأنبياء كداود - عليه السلام - فمن سجد بن السبب والحارث الأحمري أن على بن أبي طالب - رضى الله عنه وكرم الله وجهه - قال : « من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصص جلدته مائة وستين جلدة » ، وهو حد القلف في حق الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - كما روى أنه حُلَّتْ بذلك عشرين عبد العزيز وعنده رجل من أهل الحق فكلب المحدث به وقال : إن كانت القصة

على ما في كتاب الله فالتماس خلافها كذب واختلاق ، فقال عمر - رضى الله عنه - :
لَسَمَاعِي هَذَا الْكَلَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَمْتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ .

وقيل : إن نبي الله داود خطب على خِطْبَةِ أَخِيهِ فَاتَّره أولياء المرأة على الآخر ، وكان ذلك جائزا في شرعه ، وهذا أيضاً غير لائق بإنسان صاحب مروءة ، فما بالك بالأنبياء صلى الله عليهم وسلم - ؟ .

وقيل : إن داود - عليه السلام - احتجب عن رعيته متبتلا منقطعاً لعبادة ربه فعوتب في ذلك لِأَنَّهُ ترك أمر رعيته دون القيام على شَأْنِهِمْ .

قال الإمام ابن عباس - رضى الله عنهما - : إن داود - عليه السلام - جزأ زمانه أربعة أجزاء : يوماً للعبادة ، ويوماً للقضاء ، ويوماً للاشتغال بخواص أموره ، ويوماً يجمع فيه بنى إسرائيل فيعظهم ويبكيهم ، ففاجشوه في غير يوم القضاء ففزع منهم لأنهم نزلوا عليه من فوق ، وفي يوم الاحتجاب والحرس حوله لا يتركون من يدخل عليه .

وقيل : إن داود - عليه السلام - تعجل ورى بالظلم ذلك الذى سأل نعيه أخيه إلى نعاجه دون تثبيت أو شهادة شهود ، ودون أن يسمع قول الملحق عليه .

ولعل هذا القائل يؤكد رأيه في الآية بقوله - تعالى - عَقِبَهَا وَصِيَّةٌ لِّدَاوُدَ - عليه السلام - : (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) .

وتحس نرى صحة هذا الرأى . والله أعلم .

وقد التزم المحققون من أئمتنا أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - داود وغيره منزهون عن الوقوع في صفات الذنوب مبرأون من ذلك ، والتصور المحامل الصحيحة لأمثال هذه القصة ، كالتى قيل في الرأى الأخير أو الذى قبله .

وهذا هو الحق الأبلىج والسبيل المستقيم .. وما ذهب إليه هؤلاء المحققون من الأئمة - رضى الله عنهم - هو ما تطمئن إليه القلوب وتنشرح له الصدور ، لأن أقصى ما يتصور حدوثه من الأنبياء هو أن يفعلوا خلاف الأولى بمقامهم - عليهم الصلاة والسلام - .

(يَدَّأُورُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ
بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُلُونَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾)

المردات :

(جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ) : استخلفناك على الملك فيها ، أو جعلناك خليفة لمن كان
قبلك من الأنبياء القائمين بالحق .

(سَبِيلِ اللَّهِ) : طريق الله الحق وصراطه المستقيم .

(نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) : من النسيان ، وهو إما أن يكون ضد الذكر والحفظ ،
أو يكون بمعنى الترك العمد .

التفسير

٢٦- (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) ... الآية :

نبه الله - سبحانه وتعالى - نبيه داود - عليه السلام - إلى شرف مسئوليته وخطر
وعظم رسالته فقال له : (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ) الآية ، أى : إنا أقمناك
خليفة عنا في الأرض ، أو جعلناك خليفة فيها لمن كان قبلك من الأنبياء والرسل تسوس وترعى
عباد الله فيها ، وتبلغهم ما أنزل إليك من ربك وتقوم على شأنهم ، فاقض بينهم بالحق
والعدل ولا تمل أو تحد عن ذلك فتتبع هوى نفسك ، فإن اتباع الهوى والميل إلى شهوة
النفس يبعدك عن طريق الله السوى وسبيله المستقيم .

وللتنبية على شناعة الضلال عن سبيل الله وتناهيه في القبح قال له عقب ذلك :
(إِنَّ الَّذِينَ يَعْضُلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ) .

أى : أن الذين يزلون عن السبيل الحق وصراطه ويعملون عنه لهم عذاب شديد الإيلام ؛ لأنهم نسوا يوم الجزاء والحساب وهو يوم القيامة ، فعصوا الله وتركوا طاعته فكان لهم هذا العذاب الأليم والعقاب الشديد .

هذا ، وتوجيه الله - تعالى - أنبياءه ورسله بالأمر والنهى والإرشاد والنصح لا يقدح أبداً في عصمتهم ولا يتال من رسالتهم ، فإن النبوة والرسالة لا تنافى دوام التذكير من الله - تعالى - .

ثم بين - سبحانه - أن الحساب والجزاء حق وعدل ونظام يقوم عليه أمر الدنيا ومصالحها واستقامه حالها فقال :

(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ
الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٧٦﴾ أَمْ تَجْعَلُ الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ تَجْعَلُ
الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿٧٧﴾ كَذَّبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا
ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧٨﴾)

الترجمات :

- (بَاطِلًا) : حيثاً ولعباً دون حكمة .
(فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ) أى : فعذاب يأتيهم من النار .
(كَالْفُجَّارِ) : جمع فاجر ، وهو من يتبع ويتطرق في المعاصي .

التفسير

٧٦ - (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا) أى : ما أنشأنا السماء والأرض وما فيهما من مخلوقات لا يعلمها ولا يحصيها إلا الله - ما خلقنا ذلك - خلقاً باطلاً خالياً

من الغرض الصحيح والحكمة البالغة، ولكن خلقناها جميعاً للحق المبين، وذلك بأن أنشأنا فيها نفوساً وأودعناها العقل والتمييز، ومنحناها التمكن، وأبعدنا عنها العلل، وعرضناها للمنافع العظيمة بالتكليف بعد أن أرسلنا إليها الرسل حتى لا تكون لهم حجة على الله، وأعدنا لها عاقبة وجزاء، حسب أعمالها . (ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا) أى : خلقها باطلاً وعبثاً هو ما يظنه هؤلاء الكفار . فى حين أنهم يقولون ويعترفون أن الله هو خالق السموات والأرض مصداقاً لقوله - تعالى - : (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ) لأن إنكارهم البعث والثواب والعقاب يؤدي إلى أنها خلقت عبثاً، وأن هذا الخلق قد خلا من الحكمة ، ومن جحد الحكمة فى خلق العالم فقد سقاه الخالق وظهر منه أنه لا يعرفه ولا يقدره حتى قدره ، فكأنه غير مقرر بذلك (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ) أى : فعذاب شديد وهلاك يأتيهم من قبل النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت لهم بسبب كفرهم . ٢٨ - (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِلِينَ فِي الْأَرْضِ) :

بعد أن قرر - جل شأنه - أمر البعث والحساب بما مر من نفى خلق العالم عبثاً انتقل - سبحانه - إلى تقرير ذلك وتحقيقه بإنكار التسوية بين الصالحين والمفسدين ، أى : بل أنجعل المؤمنين المصلحين كالكفرة الذين يعيشون فى الأرض فساداً ؟ أنقص وجودهم جميعاً على الحياة الدنيا دون بعث أو حساب ؟ إن التسوية بينهما تنافي الحكمة وتخالف العدل فيتعين إذا البعث والجزاء لرفع المصلحين إلى الدرجات العلى ورد المفسدين المضلين إلى الدركات السفلى فى جهنم وصاحت مصيرا .

ثم جاء قوله تعالى : (أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ) انتقلا إلى ما هو أظهر وأوضح فى استحالة التسوية بين الفريقين المذكورين ، أى : بل أنجعل المتقين كأولئك الذين انبعثوا واتصلوا فى المعاصى لا يردهم وأزع من نفوسهم ولاخوف من ربهم ؟ أيسوى الله بينهم دون جزاء حسن لمن اتقى ، وعذاب مقيم لمن كفر وفجر ، إن التسوية بين الفريقين أمر تنافي الحكمة وينافي العدل . (وَمَا رَأَيْكَ بِظُلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ) .

٢٩ - (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيُبَيِّنَ لَكَ آيَاتِهِ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ) :

أى : هذا القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك كثير الخير عظيم المنافع الدينية

والدنيوية لا تنفك عنه البركة ولا يزياله الخير ، أنزلناه إليك ليتفكر هؤلاء وغيرهم في آياته ، وما نشتمل عليه من أمر ونهى ، وإرشاد وهداية ، وقصص حق ، ووعد ووعد إنهم لو تدبروا لوقفوا على ما فيها من المعاني الفارقة ، والتأويلات اللاتقة ، والدلالات الواضحة ، ويتعظ ذوو العقول الزاكية المخالصة من شوائب الزيف والضلال .

فلو تفكر هؤلاء وتذكروا أو استحضروا ما هو مفروس في فطرم لعلموا أن البعث والحساب والجزاء حق ، ولكنهم غفلوا وهموا وصموا .

وفي الآية تعريض بأن هؤلاء الكفرة ليسوا من أهل التعبير ولا من أهل العقول .

(وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٣٥﴾
 إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعِثِّيِّ الصَّنِيفَتُ الْحَبَادُ ﴿٣٦﴾ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ
 حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴿٣٧﴾ رُدُّوهَا
 عَلَيَّ فَنَفِخَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٨﴾)

المفردات :

(وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ) : أعطيناه ومنحناه إياه .

(نِعَمَ الْعَبْدِ) : كلمة (نِعَم) تدل على المدح والثناء .

(أَوَّابٌ) : رجاع ، أي : كثير الرجوع بالتوبة إلى الله ، أو كثير الرجوع إلى تسبيح

الله .

(بِالْعِثِّيِّ) العثي : من زوال الشمس عن كبد السماء إلى آخر النهار ، وقيل : إلى

آخر الليل .

(الصَّافِنَاتُ) : جمع صافن ، وهو الذى يرفع إحدى يديه ويقف على مقدم حافرها ، وقيل : هو الذى يجمع بين يديه ويمسحهما .

(الجِيَادُ) : جمع جواد ، وهو الذى يسرع فى مشيه إصراعا جيدا .

(حُبُّ الْخَيْرِ) أى : حب الخيل ، لقوله ﷺ : « الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة » .

(فَطَقْنَ مَشَا) : فجعل يسبح مسحا .

التفسير

٣٠- (وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ...) :

تشير هذه الآية إلى قصة سليمان بن داود - عليه السلام - .

ومعنى الآية : وأعطينا داود ابنه سليمان وورثناه إياه ، وكان سليمان حقيقاً بتلك المنزلة وجليلاً بهذه الورثة المباركة ، فقد أنشئ عليه ربه فقال : (نِعَمَ الْعَبْدِ) ، فوصفه بِالْعَبُودِيَّةِ ، وَالْعَبُودِيَّةُ من أشرف الصفات وأسمى النعموت ، فقد نعت بها سيد الخلق رسولنا ﷺ قال - تعالى - : (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ)^(١) ، وقال ﷺ : « أفلا أكون عبداً شكوراً » كما وصف سليمان بأنه - عليه السلام - كان كثير الرجوع إلى ربه يتوب إليه مما عساه أن يكون قد بدر منه من فعل غير الأولى ، أو أنه كان يكثر الرجوع إلى تسبيح الله وتنزيهه .

٣١- (إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ) :

أى : اذكر يا محمد ما كان من أمر سليمان فى استعراضه الخيل فى منتصف النهار ، تلك الخيل التى وصفت بالصافنون والجودة فجعلت بين وصفين محمودين ، فإذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة فى موقفها ، وإذا جرت كانت سراعاً خفافاً فى جريها .

وقد عرضت جلي سليمان - عليه السلام - ليعلم ويقف على مدى قدرتها وقوتها وحسن تدريبها على خوض المعارك التي يتطلبها صاحب رسالة وملك، فيفوز بها أعداءه ويؤمن حدوده ويبعث الرعب في قلوب من تحلبهم أنفسهم أن يحتلوا على ملكه .

٣٢- (فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي) أى : فقال : إني آثرت حب الخير بسبب ما هو مذكور ومسطر في كتاب ربِّي وهو التوراة من مدح ربط الخيل وإسكانها على الثغور والحدود في مواجهة الأعداء فذكر - عليه السلام - أنه لا يحبها لأجل زينة الدنيا وزخرفها ونصيب النفس وحظها وشهواتها وإنما أحبها لأمر الله - تعالى - وإعزاز دينه .

(حَتَّى تَوَازَتْ بِالْحِجَابِ) أى : حتى غابت عن بصره - عليه السلام - .

٣٣- (وَدُّوْهَا عَلَىٰ فُطُوفٍ مَّسْحًا بِالْمُوقِ وَالْأُنَاقِ) :

أمر سليمان - عليه السلام - الرافضين للخيل والقائمين على شأنها أن يردوها ويعيدوها إليه ، فلما عادت جعل يمسح سوقها وأحناقها تشريفاً وإعزازاً لها وشفقة عليها وإظهاراً لمكانتها ، إذ هي من أعظم ما يساعد المجاهد ويعاونه في دفع عدوه والانتصار عليه ، وقد أبدى - عليه السلام - كمال التواضع في مباشرة ذلك الأمر بنفسه . وهكذا يضرب الأنبياء الأمثال لأقوامهم وأتباعهم ليتأسوا بهم .

(وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَداً)

(ثُمَّ أَنَابَ) ﴿٣٤﴾

المفردات :

(فَتَنَّا) : ابتلينا وامتحنا .

(جَسَداً) : جسد إنسان .

(أَنَابَ) : رجع إلى ربه .

التفسير

٣٤ - (وَلَقَدْ فتنَّا سُلَيْمَانَ ...) الآية :

خير ما ورد في تفسير هذه القصة ما قاله رسولنا محمد ﷺ حيث قال : « قال سليمان : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ، ولم يقل : إن شاء الله ، فطاف عليهن فلم يحمل إلا امرأة جاءت بشق رجل ، والذي نفس محمد بيده لو قال : إن شاء الله لجاهلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون » فكانت هذه فتنة سليمان إذ أنه لم يقل : إن شاء الله ، وهذا هو الصحيح الذي جاء به الصادق المصدوق - عليه الصلاة والسلام - : أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة .

أما ماورد من أنه ولد له ابن فقالت الجن والشياطين : إن عاش له ولد لنلقين منه مالمقينا من أبيه من البلاء ، فأشفق سليمان - عليه السلام - منهم ، فجعل ابنه وطره (حاضنته) في السحاب من حيث لا يعلمون فلم يشعر إلا وقد أتى هذا الابن على كرميه ميتا ، تنبيهها إلى أن الحذر لا ينجي من القدر ، وعوقب على ترك التوكل على الله ، فهذا خبر غير موثوق به ولا تطمئن إليه النفس ، لأن تفسير الريح كان بعد الفتنة .

(وَالْقَيْنَا عَلَى كَرْمِيهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ) :

أي : وقدم هذا الشق إلى سليمان وطرح على كرميه فألقى الله في روعه وقذف في قلبه أنه قد قتن وامتنع وأبطل ووقف على سبب ذلك ، فكان أن أناب إلى الله ورجع إلى ربه ثانيا مستغفرا عن هذه الزلة التي فرطت منه ، وهي أنه قد نسي أن يتوجه إلى ربه في منحه تلك الذرية التي تعينه على الجهاد في سبيل الله « بآن يقول : إن شاء الله » .

وجاء العطف (بشم) في قوله - تعالى - : (ثُمَّ أَنَابَ) التي تدل على التراخي والبعد لأنه لم يقع الاستغفار عقب حلول الزلة ، فإن سليمان - عليه السلام - لم يعلم الداعي إلى الاستغفار والإنابة عقب ما وقع منه من ترك قوله : إن شاء الله إلا بعد أن وضعت له إحدى نسائه شق رجل ، وكان بين طوافه على نسائه وتركه ذكر المشيئة وبين إلقاء الشق على كرميه زمن طويل ، فتناسب أن يعطف بشم ، وهذا بخلاف قصة داود - عليه السلام -

فقد جاء العطف فيها بالفاء التي تدل على الفورية وسرعة المبادرة ، لأنه علم أن الله قد فتنه وابتلاه ، ومن فور علمه استغفر وأناب لأن اللائق في هذا المقام التسارعة إلى الإنابة .

(قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾)

الفردات :

(لَا يَنْبَغِي) : لا يتيسر .

(مِّنْ بَعْدِي) : من دوى .

التفسير

بين - سبحانه - إنابة سليمان ورجوعه إلى ربه بقوله : (قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي) دعا سليمان ربه أن يغفر له ويصفح عنه ولا يعاقبه أو يحاسبه على ما بدر منه من ترك ما هو أولى به أن يفعله ، وقدم - عليه السلام - الاستغفار - وإن كان مقصوداً لذاته - ليكون وسيلة إلى طلب الملك ، فمن كمال العبودية أن يقدم الإنسان الاعتراف بالذنب والاستغفار منه ليبقى أثره ويكون دعاؤه أرجى للقبول ، ثم طلب - عليه السلام - من ربه أن يمنحه ملكاً عظيماً لا يدانيه ملك أحد غيره ، ولا يسلب منه ويعطى لسواه ، وقد طلب سليمان ذلك من ربه واستوهبه إياه ، لتكون استجابة الله له أمانة على قبول إنابته وعلامة على غفران الله له ما تركه من النطق بقوله : إن شاء الله عندما أحب أن تلقى نسائهم بقرسان يجاهدون في سبيل الله كما مر بيانه .

وقيل : إن سليمان - عليه السلام - لم يطلب من ربه هذا الطلب إلا بعد أن أمره الله بطلبه لأنه - سبحانه - علم أنه لا يستطيع أن يضطلع بهذا الملك ويقوم على تصريف

أمره وسياسته وتبدير شأنه أحد غير سليمان فكان أن امتثل سليمان وطلبه من ربه فاستجاب له ومنحه إياه .

وجاء قوله - تعالى - : (إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ) احتراما مؤكدا من سليمان بأن الله - جل علاه - هو وحده صاحب العطاء الواسع الكثير وليس ذلك لأحد سواه .

(فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ⑪)
 وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ⑫ وَءَاخِرِينَ مُقَرَّنِينَ
 فِي الْأَصْفَادِ ⑬ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑭
 وَإِن لَّوِ عِندَنَا لُزْلَمَةٌ وَحُسْنُ مَقَابٍ ⑮)

المفردات :

(فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ) : فللناها ويسرناها له .

(رُخَاءً) : لينّة طيبة لا تتزعزع ولا تضطرب ، وقيل : طيبة له لا تمتنع عليه .

(حَيْثُ أَصَابَ) : حيث قصد وأراد .

(الْأَصْفَادِ) : جمع صفد ، وهو ما يُوثَقُ به الأسير من قيد أو غل .

(مُقَرَّنِينَ) : مجسومين في قيد واحد يضمهم .

(فَامْنُنْ) : فلقم على من شئت .

(أَمْسِكْ) : اجس وامنع من شئت .

التفسير

٣٦- (فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ) :

في هذه الآية الكريمة دلالة على أنه - سبحانه - استجاب لسليمان فور الفراغ من

دعائه فجاء قوله - تعالى - : (فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ) بالقائه التي تدل على الترتيب والتعقيب ، أى أن الله - تعالى - ذلل ويسر له الريح فور دعائه تطيع أمره ولا تتلصق عليه فتسير وتجرى بأمره حيث يريد ويقصد سيرا ليناً لا اضطراب فيه ولا اعتزاز وذلك مع شلة سرعتها ، وعصفها في جربها ، فقد جمع الله له فيها بين اللين وسرعة الجرى ، وهما لا يجتمعان غالباً ؛ لأن السير الشديد يكون معه الاضطراب والتزعزع عادة .

٣٧ ، ٣٨ - (وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ۝ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ) :

وسخر الله له الشياطين وهم مرده الجن وعتاتهم سخر له بعضهم في أعماله ، فبنوا له ماشاء من محاريب وقنايل وجفان كالجواب وقلدور راسيات ، وسخر له بعضا آخر بغوص في البحار يجلبون له ما استتر فيها من كريم ما تحتويه من اللؤلؤ والمرجان ، وسلطه الله على من يرى أنه ملغى ومؤذ ففرن وجمع بعضهم ببعض في أصفاد وقيد ، أو أحكم قيد كل واحد منهم على حدة اتقاء شرهم ومنعا لضررهم .

٣٩ - (هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) :

وقال له ربه - عقب تسخير الشياطين له تفضلاً عليه - : هذا عطاؤنا ومنحتنا إليك أطلقنا فيه يدك ، فامنح من شئت وامنع من أردت ، فلا نسألك عن ذلك ولا نحاسبك عليه ، أنت في خيار من أمر هؤلاء الشياطين فأمسك من شئت في خدمتك ، وقيد من أردت من المردة في أصفادك ، وأطلق سراح من تحب ، فلا عتاب ولا تثريب عليك ، يقول الله ذلك وهو يعلم حسن نصرته فيما فوضه إليه .

٤٠ - (وَإِنَّ لَهُ جَنَّةً لَّزُلْفَىٰ وَحَسْبَ مَقْلٍ) :

أى : وإن للسليان عندنا للقرى ، وكرامة عظيمة مع ما أنعمنا به عليه من الملك العظيم ، وله حسن مرجع ومأوى في الجنة ، فله عز الدنيا وسعادة الآخرة ؛ لاستحقاقه ذلك عند ربه .

(وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ
 يَنْصُبْ وَعَذَابٌ ٤١) أَرْكَضُ بِرَجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ
 وَشَرَابٌ ٤٢ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا
 وَذِكْرَىٰ لِلْأُولَى الْأَلْبَابِ ٤٣ وَخَذَ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاخْرَبْ بِهِ
 وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ٤٤)

المفردات :

(يَنْصُبْ) : بمشقة وتعب .

(وَعَذَابٌ) : وضرب وألم .

(أَرْكَضُ بِرَجْلِكَ) الركنض : اللعق القوي ، أى : ادفع واضرب برجلك الأرض ضرباً شديداً قويا .

(وَذِكْرَى) : وتنبئها وتذكيرا .

(لِلْأُولَى الْأَلْبَابِ) : لأصحاب العقول الرشيدة .

(ضِغْتًا) : حزمة من حشيش أو نحوه .

(وَلَا تَحْنُتْ) الحنث : الخلف في الحلف وعدم الوفاء به .

التفسير

٤١- (وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ يَنْصُبْ وَعَذَابٌ) :

أى : واذكر - يا محمد - قصة أيوب وابنته الله له بالمرض والمشقة والألم ، ليكون - عليه السلام - مثالا كريما يحتذيه ويتأسى به كل من تصيبه مصيبة في نفسه أو ولده أو ماله لينال جزاء الصابرين اللين وعدم الله بالجزاء العظيم بقوله - تعالى - : وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ

صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧﴾ .

أو اذكر قصته - عليه السلام- في نفسك لتكون عوناً لك على الصبر على مآلاته وتكابه من هؤلاء الضالين المعاندين المشركين - اذكر - أن الشيطان قد وسوس له ليغنيه عن يقينه وينال من طمأنينة قلبه بما يلح في الوسوسة ودعوة أيوب إلى القنوط واليأس من رحمة ربه ، وكان هذا الأمر قاسياً وشديداً على أيوب مع مرضه وعلة ، فضلاً عن تسلط الشيطان على أتباعه حتى فتن بعضهم في دينه ، ورده إلى الكفر بعد أن غرس في نفوسهم أن الأنبياء لا يتلون ولا يمرضون ، وأن أيوب مادام قد أصابه المرض ومسه الضر فليس ينهى ولا رسول ، كما تسلط ذلك اللعين على آخرين حتى قالوا : ما ابتلى الله أيوب إلا للنبأ أصاب أو جرعة اقترف ، فكان أيوب يعاني من مشقة تسلط الشيطان عليه بالوسوسة بالقنوط من رحمة الله ، كما يعاني ويتألم لفنته أتباعه وتفرقهم عنه وتشككهم في رسالته .

وكان أيوب - عليه السلام- في قمة الأدب مع ربه فجاء هنا حكاية عنه قوله - تعالى- : (أَنِّي مَسْنِيَ الشَّيْطَانُ يُصْنِبُ وَعْدًا) وجاء في سورة الأنبياء قوله - تعالى- : (أَنِّي مَسْنِيَ الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ) ﴿٢٢﴾ فلم يزد - عليه السلام - أن نادى ربه وبسط شكاته فحسب ، وفوض أمره إلى ربه راضياً بما يقضيه فيه ، وما يقدّر عليه ، غلط به - سبحانه - واستجاب إلى ما تنوق إليه نفسه ويطمئن به قلبه من أن ينهب مرضه الذي أتعبه ونال من جسمه وحط من قوته ، وأن يصرف الشيطان عنه وإن كان لا ينال من عقيدة الأنبياء ولا من عباد الله الصالحين .

٤٢- (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ) :

أمره - تعالى - أن يضرب الأرض برجله ضرباً قوياً بقوله : (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ) فامتثل وضربها فنبعت عين ، فقال له - سبحانه - : (هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ) فاغتسل - عليه السلام - فلنهب سقمه وصح بدنه وشرب فأطفاً ظمأه .

(١) سورة البقرة ، الآية : ١٥٧ .

(٢) سورة الأنبياء ، من الآية : ٨٣ .

٤٣ - (وَوَحَيْتَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولَى الْأَكْبَابِ) :

وبعد أن اكتملت له العاقبة من الله عليه وهب له ما كان قد تفرق عنه من ولده ، وبارك له فيهم فضاضهم له وأعطاه كثير المال وجليل الخير ، وكل ذلك كان من رحمة الله وقضيه عليه إذ سلب الله عليه البلاء فصبر ، ثم أزال عنه ما نزل به ووصله بالآلاء والنعماء ، وذلك تنبيها للرسول الحقول الرشيدة والبصائر النافذة والقلوب السليمة على أن من صبر ظفر ونال الجزاء الحسن .

٤٤ - (وَاخُذْ بِلِيطِكَ ضِيقًا فَأُضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) :

أبطأت امرأة أيوب - عليه السلام - وهو في ممس الحاجة إليها ، فقد أنهكه العلة وقعد به المرض وألح عليه الشيطان في نفسه وتابعيه ، فلقسم إن شفاه الله وأبرأه ليضربنها مائة جلدة ، وكان البرء والشفاء والمئة العظيمة بالعافية والرضا من ربه ، فكيف يضربها وهي التي رافقته في رحلة مرضه وقاست ماقاست من حزنها عليه ، واعتصار قلبها لما كان يكابده من العلة زعانت من تفرق الولد والأهل وذهاب المال ، وأيوب - عليه السلام - يعرف لها ماقاست به نحوه وما عانت من أجله ، ولهذا كان يود ويرجو مخرجا من هذه اليمين التي التزم أمام ربه أن يبر ولا يحنث فيها ، فكان أن جعل الله له مخرجا منه يرضى ربه ولا يضرب زوجه ، فقال له : (وَاخُذْ بِلِيطِكَ ضِيقًا فَأُضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ) أمره - جل جلاله - أن يتحمل من قسمه بأهون شيء عليه وعليها ، وذلك بأن يعمد إلى حزمة من حشيش أو ريحان أو نحوهما تضم مائة حرد فيضربها بها ضربة واحدة ، ويكون بذلك قد وفى بقسمه ولم يؤذ زوجه الوفاة له في مرضه .

(إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ) :

إننا علمنا أيوب صابرا محتسبا حابسا نفسه على إرادة ربه ، لم يستطع الشيطان أن يززع ثقته بربه أو يقلل من اعتاده عليه - سبحانه .

وقد يقال : كيف يوصف أيوب بالصبر وقد شك ؟

والجواب : أن أيوب شك إلى الله ولم يشك لأحد سواه ، وأن أيوب لجأ إلى الحبيب من العناء ، فضلا على أن الشكوى إلى الله ليست منقصة ولا نزولا بالهمة ، فإن الله - سبحانه - يحب أن يُدعى ويُسأل ، ونهى الله يعقوب خاطب ربه وشكا إليه : « قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَخُرَيْنِ إِلَىٰ اللَّهِ »^(١) وهذا لا يقدح في الصبر .

(نِعِمَّ الْعَبْدُ) : أيوب فقد تنهى في الكمالات وتسأى في الدرجات (إِنَّهُ أَوَّابٌ) : أى : إنه رجاع إلى ربه متيب إليه ، لسانه رطب بذكره ، وقلبه عامر بالتفكير فيه والتعظيم له والخوف منه .

(وَأَذْكُرْ عِبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِيَ الْأَيْدِي
وَالْأَبْصَارِ ۖ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَىٰ الدَّارِ ۖ وَإِنَّهُمْ
عِبْدَنَا لِمَنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ۖ)

المعربات :

(أُولِيَ الْأَيْدِي) : أصحاب الأعمال العظيمة في طاعة الله .

(وَالْأَبْصَارِ) : أى : والبصائر النافذة في معرفته .

(أَخْلَصْنَاهُمْ) : جملناهم خالصين .

(بِخَالِصَةٍ) : بخصلة وصفة خالصة لا شوب فيها ولا كلورة هي :
 (ذَكَرَى الدَّارَ) : تذكر الدار الآخرة ، أو التذكير بها ، أو الثناء الجميل عليه في الدنيا .
 (الْمُصْطَفَيْنَ) : جمع مصطفى ، وهو المختار من بني جنسه .

التفسير

٤٥ - (وَأَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِيَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ) :
 أضافهم إليه - سبحانه - بالعبودية فقال : (وَأَذْكُرْ عِبَادَنَا) وذلك تشريف لهم وإعلاء
 لشأنهم .

واذكر أيها - الرسول - لقومك أو تذكر أنت إبراهيم وإسحاق ويعقوب - اذكر هؤلاء .

(أُولِيَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ) أى : أصحاب الأعمال الطيبة والبصائر النيرة ، فقد
 استعمل - سبحانه - حواسهم في طاعته : فالسنتهم رطبة بذكره ، وجوارحهم مشغولة
 بعبادته ، فكان الله سمعهم الذى يسمعون به ، ويصرهم الذى يبصرون به ، وذلك مع أئدة
 بصيرة ، وعقول رشيدة ، وقلوب سليمة يملؤها ويعمرها التفكير فى الله - سبحانه وتعالى -
 فقد جمع الله لهم كمال العمل له ، مع عظيم معرفته .

وجاء التعبير عن الأعمال الظاهرة بالأيدى ، لأن أكثر الأعمال تباشر بها فيقال : هذا
 مما عملت أيديهم ، أو هذا ما قمت يده ، وإن كان هذا العمل لا يتلقى فيه المباشرة بالأيدى .

٤٦ - (إِنَّمَا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرَى الدَّارَ) :

أى : إن الله قد أخلصهم له ونقاهم من كل شوب وكلورة تنال من مكائدهم ، وجملهم
 بتلك الخصلة الطيبة والخلّة الحسنة ، وهى تذكرهم الدار الآخرة ، يعملون لها ويسعون
 من أجلها ، وكان نصيبهم من الدنيا هو عمل الخير وخير العمل الذى يقدمون به على ربهم ،

ويقبلون بصحبته إلى مولاهم ، أو أخلصهم ويميزهم بتذكرهم النار الآخرة ، أو أنه - تعالى -
أبقى لهم الفناء الحميد في الدنيا ، وتقبل دعاء إبراهيم - عليه السلام - حيث قال :
« وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ » (١).

أو أنهم يذكرون الناس بالآخرة ويحثونهم على التجاني عن الدنيا والبعد عن الإغراق في طلبها .

٤٧ - (وَانَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُضْطَلِّينَ الْأَخْيَارِ) :

أى : وإن هؤلاء الأنبياء - عليهم السلام - عند الله من الذين اجتباهم واختارهم - سبحانه -
فكانوا من صفوة وغيار رسله وأفضل أنبيائه .

(وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ
مِّنَ الْأَخْيَارِ ①) هَذَا ذِكْرٌ ② وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَّغَابٍ ③
جَنَّاتٍ عِدْنٍ مَّفْتُوحَةٍ لَهُمْ ④ الْآبُوتَابُ ⑤ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يُدْعَوْنَ
فِيهَا بِفَنَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَّابٍ ⑥)

المفسرات :

(هَذَا ذِكْرٌ) : شرف عظيم وذكر جميل يذكرون به دائماً .

(جَنَّاتٍ عِدْنٍ) : بهاتين إقامة دائمة .

(مُتَّكِئِينَ) : مستلین ظهورهم أو جنوبهم إلى شيء معتملين عليه في حال قعودهم .

التفسير

٤٨ - (وَأَذْكُرْ لِسَمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ) :

واذكر - يا محمد - أو تذكر أنت هؤلاء الرسل الذين صبروا وصابروا وأبلاوا بلاءاً حسناً في أداء رسالة ربهم، وتحملوا سفة قومهم وجهلهم حتى يُهْتَدَى بهم ويكونوا مثلاً صالحةً يتشبه بهم سواهم .

وكلهم من الصفوة الكرام البررة الذين انتخبهم ربهم واختارهم .

وقد أورد - سبحانه - إسماعييل وفصل ذكره عن ذكر أبيه إبراهيم وأخيه إسحاق للإشعار بعراقته وأصاليته في الصبر الذي هو المراد فقد صبر إسماعييل على النصح لولا أن الله فداه بذيئع عظيم .

والحكمة من ذكر أو تذكر هؤلاء تبدو فيما يأتي :

١ - أما إبراهيم - عليه السلام - فقد صبر وصابر على إيلاء قومه له فلم يداهنهم على كفرهم ، أو ثلن قناته أو تضعف عزيمته عندما عزموا على تحريقه وإلقائه في النار ثم ألقوه فيها فكانت عليه برداً وسلاماً ..

٢ - وأما إسحاق - عليه السلام - فقد صبر على طمع قومه وجشعهم فكان يحضر الآبار ليسق دوابه ويروى زرعهم ، فيأتي هؤلاء العصاة أكلة السحت والحرام فيأخذونها منه فيتركها لهم ويحضر غيرها وهكذا ، ثم ما عاناه من تقدم السن ووهن العظم وفقد البصر .

٣ - وأما يعقوب - عليه السلام - فقد تلى عن فقد أحب أبنائه إليه وأذنانهم إلى قلبه ، فكان منه الصبر الجليل ، والاستعانة بالله على ما أصابه قال - تعالى - : (فَصَبْرٌ جَبِيلٌ) وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ^(١) ثم ابتلى بأخذ ابنه الثاني شقيق يوسف بدعوى أنه سرق فاشتعل حزنه وتضاعف ألمه على يوسف ، ولكنه كان كبير الرجاء عظيم الأمل في رحمة

ربه أن يرد الله إليه ابنه قال - تعالى - : (عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا)^(١) ولم يتسرب اليأس والقنوط إلى قلبه بل كان ينهى أولاده عنه ، قال - تعالى - : (وَلَا تَيْسُّسُوا مِنْ رُوحِ اللَّهِ)^(٢) .
هذه المكابدة أذهبت بصر يعقوب (وَأَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ)^(٣) إلى أن جمع الله بينه وبين أولاده ورد عليه بصره .

٤ - وأما إسحاقيل - عليه السلام - فقد صبر على اللبغ وقال لأبيه : (سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ)^(٤) كما كان مثالا للطاعة والبر بأبيه .

٥ - وأما اليسع - عليه السلام - فقد استخلفه إلياس - عليه السلام - على بني إسرائيل فصبر على جهلهم وسفاهتهم وظلمهم وكفرهم ، ثم كان جزاء الله له أن اصطفاه رسولا .

٦ - وأما ذو الكفل - عليه السلام - فهو عند الجمهور نبي مرسل وكان من شأنه أنه جابه الظلم وتصدى لهؤلاء الفجرة الذين طاردوا عددا كبيرا من أنبياء بني إسرائيل وتعقبهم ليقتلوهم فكنفهم ذو الكفل وآواهم غير مبال بحسف الظالمين وكيدهم ، كذا قيل ، ولعله اسم له والأسماء لا تعطل .

٤٩ - (هَذَا ذِكْرٌ وَإِن لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ) :

(هذا) : إشارة إلى ما تقدم من الآيات الناطقة بحسن هؤلاء الأنبياء والدالة على مناقبهم العظيمة (ذِكْرٌ) أى : شرف لهم وذكر جميل يذكرونه أبنا ، أو هو إشارة إلى القرآن لقوله تعالى - : (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ)^(٥) وهو مشتمل على أنباء الأنبياء - عليهم السلام - وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - هذا ذكر من مضى من الأنبياء .

(وَإِن لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ) :

(١) سورة يوسف ، من الآية : ٨٢

(٢) سورة يوسف ، من الآية : ٨٧

(٣) سورة يوسف ، من الآية : ٨٤

(٤) سورة الصافات ، من الآية : ١٠٢

(٥) سورة الحجر ، من الآية : ٩٠

بعد أن بين - سبحانه - في الآيات السابقة أن الحكمة تقتضى عدم التسوية بين المتقين والفجار ، جاءت هذه الجملة موضحة نعم المتقين في الآخرة ، وسيأتي في الآية التالية بيان هذا النعم .

٥٠ - (جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُمْتَعَةٍ لَهُمُ الْآبُورَابُ) أى : بمساكن إقامة ففتح لهم فيها الأبواب نهية وإعداداً وإكراماً لهم بدخولها على أعز حال وأجمل هيئة (حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِيلْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِينَ)^(١) .

٥١ - (مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَلُوكُونَ فِيهَا أَفْكَاهٌ كَثِيرَةٌ وَشَرَابٌ) :

أى : محتلين فيها على أرائك ، أو وسائل من ديباج وإستبرق والأرائك : السور المنجدة المزينة ، وهذه هي جلسة المطمئن الآمن والفرح المسرور ، وهم في هذه الحالة من الجور يطلبون من ربهم أن يمدم ويعطيهم من ألوان الفاكهة وأصناف الشراب فيستجيب لهم الله ويعطيهم ما طلبوا (لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَلُوكُونَ)^(٢) .

* (وَعِنْدَهُمْ قَصْرَاتُ الْطَّرَفِ أَتْرَابٌ)^(٣) هَذَا مَا تَوَعَدُونَ
لِيَوْمِ الْحِسَابِ)^(٤) إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَالُهُ مِنْ نَفَادٍ)^(٥)

المفردات :

(قَاصِرَاتُ الطَّرَفِ) : الطرف : العين ، ولا يجمع كما هنا لأنه في الأصل مصلر ، ومن استعماله مفرداً مع الجمع قوله تعالى : - : لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ هَوَاءٌ . والقصر : الجبس ، أى : حابسات عيونهن على أزواجهن ، وسيأتي مزيد بيان له في التفسير .

(١) سورة الزمر ، من الآية : ٧٣

(٢) سورة يس ، الآية : ٥٧

(أَتْرَابٌ) أى : لِدَات على مِثْل واحدة ، تشبيهاً لهن فى التساوى والتأثر بالتأثر التى هى ضلوع الصدر ، وهى جمع ثرب ، وسيلقى للذكاء مزيد بيان .
(مَالَهُ مِنْ نَفَادٍ) أى : ليس له انقطاع أبداً .

التفسير

٥٧- (وَجَنَّتُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرَفِ أَتْرَابٌ) :

لا يزال الكلام متصلاً فى نعيم المتقين ، فهذه الآية تبين أن لهؤلاء المتقين فى الجنة زوجات قاصرات أبصارهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى سواهم ، أو قاصرات أبصار أزواجهن عليهن ، فلا ينظرون إلى سواهن لجمالهن الفائق ، وهؤلاء الزوجات أتراب أى : متساويات فى السن ، فكلهن شباب وليس بينهن عجز ، وذلك يستلزم محبة بعضهن لبعض ، وفى ذلك راحة لأزواجهن ، فإن تباغض الضرائر بسبب الفوارق فى الحسن بينهن ينقص حيش الأزواج ، فلذا تشابهن فى الحسن والطباع ، حتى تصفو الحياة فى الجنة . وقيل : إن التساوى بينهن وبين أزواجهن ، وذلك أشمل وأكمل ، وأبعث على قصر الزوجات أبصارهن على أزواجهن .

وجاء فى وصفهن فى سورة الصافات قوله تعالى :- (وَجَنَّتُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرَفِ حِينَ كَانَهُنَّ بَيْضٌ مُكْتَوَاتٌ)^(١) . ومعنى (حِينَ) : واسحات العيون حسانتها ، ومفرده عينا ، وقد شبهن ببياض النعامة تكتنحها نعامة بريشها من الريح والغبار ، فلونها أبيض فى صفة ، وهن أحسن ألوان النساء^(٢) ، وجاء فى وصفهن أنهن فى سن ثلاث وثلاثين سنة ، والآية فى الزوجات الآميات كما قال ابن عباس :

(١) سورة الصافات ، الآية : ٤٨ - ٤٩

(٢) وقال ابن عباس وغيره : شبهن بطن البياض قبل أن يقرنوه فى الأذى .

٥٣- هَذَا مَا تَوْعَدُونَ لِيَوْمٍ الْحِسَابِ :

أى : هذا الجزاء الذى وعدهم به- أيها المتقون- فى يوم الحساب ، فاللام فى قوله : (لِيَوْمٍ الْحِسَابِ) بمعنى فى ، ويصح أن تكون للتعليل ، أى : هذا ما وعدهم به لأجل يوم الحساب .

٥٤- (إِنَّ هَذَا لَرْزُقُنَا مَالَهُ مِنْ نَفَادٍ) :

إن هذا الذى ذكر من ألوان النعم وأصناف الكرم لرزقنا الذى أعطيناكموه ماله من انقطاع أبداً ، وفيه دليل على أن نعم الجنة أبدى لانهية له .

(هَذَا ٥٣ وَإِنَّ لِلطَّافِينَ لَشَرَّ مَقَابٍ ٥٤) جَهَنَّمُ يَصَلَوْنَهَا فَيَنسُ
الْمِهَادُ ٥٥ هَذَا فَلَمَذُوقُهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ٥٦ وَءَاخِرُ
مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ ٥٧ هَذَا قَوْجٌ مُقْتَنِعٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبَ
بِهِمْ ٥٨ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ٥٩ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبَ بِكُمْ أَنْتُمْ
قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فَيَنسُ الْقَرَارُ ٦٠ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا
فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ٦١)

المفردات :

(لِلطَّافِينَ) : للرادين الكفار .

(لَشَرِّ مَقَابٍ) : لقبح مرجع .

(الْمِهَادُ) : القرائش وزنا ومعنى .

(حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ) : الحميم : الماء الشديد الحرارة ، والغساق : عصارة أهل النار ، ومن

ابن عباس أنه الزمهرير ، أخرجه عنه ابن جرير وابن المنذر .

(وَأَخْرَجَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجًا) : وعلاب آخر من مثله أصناف .

(فَوَجَّ) : جمع كثير .

(مَقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ) : أى : داخل معكم .

(لَا مَرْحَبًا بِهِمْ) : دهاء من للتبوعين على أتباعهم .

(صَالُوا النَّارِ) : أى : داخلون فيها .

(فَيُفْسَسُ الْقُرْآنُ) : فبفس المقر جهنم .

التفسير

٥٦، ٥٥ - (هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ • جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيُفْسَسُ الْمِثَادُ) :

لما ذكر الله فيها تقدم نعيم المتقين في الجنة ، عقبه بذكر ما للطاغين من سوء المصير ، ولفظ « هذا » خبر لمبتدأ محذوف ، أى : الأمر هذا ، أو مبتدأ خبره محذوف أى : هذا كما ذكر . قال ابن الأثير : « هذا » وقف حسن ، ثم تبدل : وإن للطاغين ، وهم الذين كذبوا الرسل ، وقال الجبالي - من المعتزلة - : المراد بهم أصحاب الكبائر ، سواء أكانوا كفاراً أم لا ، وأهل السنة على أن هذه الآيات في الكفار ، وهو رأى ابن عباس .

ومعنى الآيتين : الأمر هذا الذى ذكر في جزاء المتقين ، وإن للطفة الذين كذبوا الرسل لَشَرَّ مرجع يشوبون إليه : جهنم يدخلونها ويقاسون لهيبها ، فبفس القرش جهنم .

٥٧، ٥٨ - (هَذَا فَلْيُقَوِّمُوهُ حَمِيمٌ وَفَسَّاقٌ • وَأَخْرَجَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجًا) :

الحميم : الماء الشديد الحرارة ، قال - تعالى - : (وَتُقَوِّمُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاهُمْ)^(١) . والفَسَّاق : صليد أهل النار يسيل من أجسادهم ، وقيل : الفساق : عذاب لا يعلمه إلا الله ، وقيل : هو البارد اللين والمقصود من لفظ : « آخر » عذاب الزمهرير كما فسره ابن مسعود . ولكن ابن عباس يفسر الفساق بالزمهرير ، وعليه يكون معنى : « وَأَخْرَجَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجًا » : وعذاب آخر من شكل الفساق أو من شكل ما ذكر أصناف .

والعنى : العذاب هذا . فليزوقوه ، منه حميم شليد الحرارة ، ومنه غساق صليد أهل النار ، أو الزمهرير ولهم عذاب آخر من شكل هذا العذاب فى الشدة والفظاعة أصناف وأجناس .
 ٥٩ ، ٦٠ - (هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارَ . قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَأَمْرَجَاءُ بِكُمْ أَنْتُمْ قُلْتُمْوه لَنَا فَيَسَّ الْقَرَارُ) :

الاعتحام : الدخول فى شدة ، والآيتان حكاية لما يقوله أهل النار بعضهم لبعض ، من التلاعن والتكذيب . كما قال - تعالى - : « كَلَّمَا دَخَلْتَ أُمَّةً لَعَنْتَ أُخْتَهَا » ^(١) .

تقول طائفة الرؤساء التى تدخل قبل طائفة الأتباع - تقول - إذا لحقوا بهم مع الخزنة من الزبانية : هذا فوج داخل معكم لا مرحباً ^(٢) بهم ، إنهم داخلون النار معنا لأنهم كفروا مثلنا ، فيرد الأتباع قائلين لرؤسائهم : بل أنتم أحن بما قلتم فلا مرحباً بكم ، لأنكم صالون مضلون ، فأنتم قلدتم العذاب لنا بإغوائنا وإغرائنا على العقائد الزائفة ، والأعمال القبيحة ، فبئس المقر والمنزل جهنم التى نصلها سويًا .

٦١ - (قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ) :

أى : يقول الأتباع أيضًا : ياربنا من تسبب فى عذابنا وقلمه إلينا فزده فى النار عذاباً مضاعفاً ، وقد جاء مثل ذلك فى سورة الأعراف ، وذلك فى قوله تعالى : (قَالَتْ أَخْرَاهُمُ الْوِلْدَانُ مِنْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ) ^(٣) .

(١) سورة الأعراف : من الآية ٣٨

(٢) لا سعة لهم ولا تريد لقاهم ، والرحب سبهم الرأى وتضيقهم : السعة ، كرحبا ، تقول : مرحباً أو مرحباً وأهلاً ، أى : أتيت سعة وأهلاً فاستأنس ولا تستوحش ، بخلاف (لا مرحباً) فإنها على العكس ، وهى تشير إلى أنهم لا يريدون لقاهم فسادوهم لا تتسع لهم ، لأنهم صالوا النار مثلهم فلا مضعة فى لقائهم تقضى الترحيب بهم .

(٣) سورة الأعراف ، من الآية ٣٨

(وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٧﴾
 أَخَذْنَا لَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ﴿٦٨﴾ إِنَّ ذَٰلِكَ لِحَقُّ
 نَحَّاسِهِمْ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٩﴾)

المفردات :

(سِخْرِيًّا) : مسغوراً ومُسْتَهْزَأ بهم .

(زَاغَتْ) : مالت .

(نَحَّاسُهُمْ) : أى : تنازع .

التفسير

٦٧- (وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ) :

أى : وقال الطافرون الكافرون بعضهم لبعض على سبيل التمتع والتعجب : ماذا جرى لنا ، حيث لا نرى معنا فى النار رجالاً كنا نعددهم فى الدنيا من الأشرار الأراذل اللين لا خير فيهم ولا منفعة لهم ، يحنون بذلك فقراء المؤمنين ، وكانوا يسترذلونهم ويسخرون منهم لفقيرهم ومخالفتهم لهم فى الدين .

واستظهر بعضهم أن الضمير فى « قَالُوا » عائد على أتباع الرؤساء ، فإن الكلام متصل بمقالهم عن الرؤساء ، وكانوا - أيضاً - يسخرون من فقراء المؤمنين تبعاً لرؤسائهم .

وقيل : إن الضمير راجع إلى صناديد قريش : كآبى جهل وأمية بن خلف وغيرهما ، والرجال اللين كانوا يسخرون منهم ، هم عمار بن ياسر ، وصهيب ، وسلمان الفارسى ، وشباب بن الأرت ، وبلال ونحوهم - رضى الله عنهم - على ما روى عن مجاهد أن الآية نزلت فيهم ، والصواب : أن ذلك التحسر والتندم عام فى جميع الكفار ، السابقين ، واللاحقين ، فهم يتندمون على ما حدث منهم فى فقراء جميع الأحيان ، فالعبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

٦٣- (أَنْخَلْنَاهُمْ سِغْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْبَصَافُ) :

الهزة في (أَنْخَلْنَاهُمْ) للاستفهام الإنكارى المصحوب بالتعجب ، والكلام في هذه الآية موصول بتعجبهم في الآية السابقة بقولهم : (مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعْلَمُ مِنَ الْأَشْرَارِ) أى : ماذا جرى لنا حيث لا نرى معنا في النار رجالاً كنا نعلم من الأشرار لفقروهم ومخالفتهم لنا في الدين ، أَنْخَلْنَاهُمْ مسخوفاً بهم في دنيانا وهم على حق فلذلك لانراهم معنا في النار ؟ أم مالت عنهم أبصارنا وهم في النار فلا نراهم فيها ؟ .

٦٤- (إِنَّ فَكَّكَ لَحَقٌّ تَخَافُ أَهْلِي النَّارِ) :

أى : إن ذلك الذى حُكِيَ عن الكفار - متبوعين وتابعين - لحق تخافم أهل النار وتنازعهم ، فلا بد من حصوله يوم القيامة في جهنم .

(قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَإِنِّي كُنْتُ مِنَ الْفَافِ)^{٦٥}
 رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفُورُ^{٦٦} قُلْ
 هُوَ نَبُؤٌ عَظِيمٌ^{٦٧} أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ^{٦٨} مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ
 بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ^{٦٩} إِنْ يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ
 مُبِينٌ^{٧٠})

المسردات :

(الْفَافِ) : الغالب .

(الْعَزِيزُ) : الغالب .

(٦٥) تخافم أهل النار : عبرتان لفظ (إن) أما الخبر الأول فهو لفظ (لحق) .

(نَبَأٌ عَظِيمٌ) : خبر عظيم .

(الْمَلَأَ الْأَعْلَى) : جماعة الملائكة اختصموا مع إبليس في شأن آدم ، وسنبين الآراء في ذلك .

التفسير

٦٥ ، ٦٦ - (قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِنَّيْ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ) :

بعد أن بين الله حظوة المتقين عند ربهم يوم الدين ، وشقاء الكافرين يوم يقوم الناس لرب العالمين ، أمر الله نبيه أن يبين للمشركين أن مهمته فيهم هي الإنذار والبلاغ ، وأنه لا يبتغي مفعلاً منهم ولا أجراً ، وأنه لا يوجد إله لهم سوى الله الواحد القهَّار ، فلا وجه لعبادتهم سواء ، فالله هو الغالب الذي لا يقهر ، وهو رب السموات السبع والأرض ، وما بينهما من الكواكب التي هي زينة للسما الدنيا ، ومن الشهب والهواء والقوى الكونية التي بين السماء والأرض ، وهو العزيز الغالب لمن ناواه في ألوهيته ، الغفار لمن تاب من كفره ، وأناب إلى ربه ، مع عزته وقهره .

وفي هذه الأوصاف التي وُصفَ الله بها في الآيتين تقرير لتوحيده - تعالى - ووعد للمؤمنين ووعيد للمشركين على نحو ما بيناه .

٦٧ - ٦٩ - (قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ ۖ أَنْتُمْ عَنْهُ مَغْرُوبُونَ ۚ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ) :

قل - أي الرسول - للمشركين : ما أخبرتكم به من أنني نذير لكم من عقوبة من هذه صفاته من أنه - تعالى - إله واحد قهَّار ، رب السموات والأرض عزيز - قل لهم - : ما أخبرتكم به من ذلك خبر عظيم أنتم عنه معرضون لا يحرك همّتكم ، لتأدي غفلتكم وجهالتكم ، فإن البقظ العاقل لا يعرض عن مثله ، وقد قامت عليه الحجج الواضحة ، أما على توحيد الله فما مرَّ من صفاته التي لا تمارون فيها وهو وحيد في الانصاف بها ، وأما على نبوة محمد ﷺ

فهو ما أخبرهم به من أن اللاأ الأعلى اختصموا في شأن آدم ، وما كان له من علم بذلك إلا بطريق الوحي لأنه أى لا يقرأ ولا يكتب وهو من أمة أمية ، فلولا أنه نبي ما كان له أن يعرف ذلك ، وسيأتي بيان اختصاص اللاأ الأعلى .

وروى عن ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، أن الضمير في قوله : « هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ » راجع إلى القرآن ، ويدخل فيه ما ذكر في الرأى السابق دخولاً أولياً ، واختار هذا الرأى بعض الأجلة ، وبرشحه ما جاء في أول السورة من قوله - تعالى - : (وَالْقُرْآنُ فِي ذِكْرِ الذِّكْرِ * بَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ) .

وعلى أى حال فالكلام بجملة تحسير للمشركين ، وتنبيه على مكان الخطأ منهم ، وإظهار لغاية الرأفة والمطف الذى يقتضيه مقام الدعوة .

والمراد باللاأ الأعلى : الملائكة وآدم وإبليس ، لأنهم كانوا في السماء ، فالعلو جنى ، وكان اختصاصهم وتناولهم في شأن السجود لآدم ، وسيأتي بيان ذلك قريباً في قصة آدم .
٧٠- (إِنْ يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ) :

إن : نافية بمعنى ما ، أى : ما يوحى إلى حال اللاأ الأعلى ، وما يوحى إلى من الأمور الغيبية التى من جملتها حالهم - ما يوحى إلى ذلك - إلا لآلى نذير مبين من جهته تعالى .

ويصح أن يعود الضمير في (يوحى) إلى القرآن الكريم الذى اشتمل على ما تقدم وأحيز البلاء ببلاغته وغيرها من فنون إعجازه .

(إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِىْ خَلِقُوْا بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ ۖ فَاِذْ اَسْوٰٓءُتْهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝۶۷ فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجْمَعُوْنَ ۝۶۸ اِلَّا اِبٰلٰیْسَ اَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَٰفِرِيْنَ ۝۶۹)

المفردات :

(لِلْمَلَائِكَةِ) : هم أجسام نورانية قادرة على التشكل لا يعصون الله ما أمروهم ويفعلون ما يؤمرون .

(بَشَرًا مِّنْ طِينٍ) : هو آدم - عليه السلام - .

(وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي) : هنا في البلاغة يسمى تمثيلاً ، فلم يكن هناك نفخ ، ولا منفوخ ، والمقصود : منحة الحياة ببث الروح فيه ، وإضافة الروح إلى الله من إضافة الملوك إلى مالكة ، كقلى وكتلى ، وليس من إضافة الجزء إلى الكل ، وسيأتى إيضاح أكثر في التفسير .

(فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) أى : فامبقطوا له ساجدين تحية له .

التفسير

٧١-٧٤) (إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِينٍ ۖ فَإِذَا سُوِّيتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۖ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۖ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) :

شروع في بيان الاختصاص والتناول الذى جرى بين الملائ الأعلى ، فهو بدل من « إِذْ يَخْتَصِمُونَ » بدل كل من كل ، وصح إسناد الاختصاص إلى الملائكة لأنه بمعنى القول الذى قاله بشأن خلقه آدم ، وهو قولهم : (أَتَجْمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَلِّسُ لَكَ)^(١) . وقد قالوا ذلك بعد قوله ستعللهم : (إِنِّى سَاجِدٌ لِّىَ الْأَرْضِ خَلِيفَةً) : راجع القصة في تفسيرنا لها في سورة البقرة .

والاختصاص وقع بينهم ، وبين إبليس وآدم - عليه السلام - وهم الذين حُبر عنهم باللائ الأعلى في الآية السابقة ، لأنهم كانوا في الجنة وقت الاختصاص ، فالقصد من العلو علو المكان لا علو المكانة والمنزلة ، وقد يقال : إن إبليس كانت له منزلة عليا لعبادته قبل أن

يطرده الله من الجنة لكبريائه وإيائه تنفيذه أمر الله بالسجود لآدم ، فقد كان يعبد الله - تعالى - مع الملائكة قبل غضب الله عليه ، والاختصاص الذى وقع من إبليس قوله لله تعالى : « أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا »^(١) .

وما ترتب على طرده من الجنة ، من وعيده لآدم وفروته بالإغواء فيها حكاها الله - تعالى - فى سورة الأعراف بقوله : (قَالَ فِيمَا آغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (١٦) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (١٧)) إلى غير ذلك من سائر قصته .

والاختصاص الذى وقع من آدم هو إنباء الملائكة بأسماء المسيات المختلفة التى علمه الله إياها ، بعد أن عجزت الملائكة عن معرفتها بقولهم : (سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ)^(٢) .

ويلخص ابن كثير قصة آدم مع الملائكة وإبليس تعليقاً على ما جاء فى هذه الآيات بشأنها فيقول ما يلى :

هذه القصة ذكرها الله - تعالى - فى سورة « البقرة » وفى أول « الأعراف » ، وفى سورة « الحجر » و« سبحان » والكهف » وما هنا : وهى أن الله - سبحانه - أعلم الملائكة قبل خلق آدم - عليه السلام - بأنه - سبحانه - سيخلق بشراً من صلصال من حمأ مسنون ، وتقدم إليه بالأمر متى فرغ من خلقه وتسميته أن يسجدوا له إكراماً له وإعظاماً واحتراماً لأمر الله - عز وجل - فامتثل الملائكة سوى إبليس ، ولم يكن منهم جنساً ، بل كان من الجن ، فخافه طبعه وجبلته ، فاستنكف عن السجود لآدم ، وعاصم ربه - عز وجل - فيه ، وادعى أنه خير منه ، فإنه مخلوق من نار ، وآدم خلق من طين ، والتاريخ من الطين فى زعمه ، وقد أخطأ فى ذلك وخالف أمر الله وكفر بذلك ، فأبعده الله وأرغم أنفه ، وطرده عن باب رحمته ومحل أنسه وحضرته قلعه ، وساء لإبليس إعلاماً له بأنه قد أبلس - أى : يش - من

(١) سورة الإسراء ، من الآية : ٦١

(٢) سورة البقرة ، من الآية : ٣٢

الرحمة ، وأنزله من السماء ملموماً ملحوراً إلى الأرض ، فسأل الله النظرة إلى يوم البعث ، فأنظره الحليم الذى لا يجعل على من عصاه ، فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى وقال : (فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ إِنْ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَّفِينَ) كما قال : (أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِى كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَيْثٍ أَخْرَجْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَحْثِنَكَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا)^(١) وهؤلاء المستثنون في الآية الأخرى ، وهى قوله - تعالى - : (إِنْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا)^(٢) . انتهى مع تصرف يسير .

وقال البيضاوى : إن قصة آدم اقتصرت في هذه السورة اكتفاء بما مر في سورة البقرة ، واقتصاراً على ما هو المقصود منها ، وهو إظهار المشركين على استكبارهم على النبي ﷺ بمثل ما حاق ببليس على استكباره على آدم - عليه السلام - ومن الجائز أن تكون مقالة الله - تعالى - لإيham بواسطة ملك ، وأن يفسر اللأ الأهل بما يعى الله والملائكة . انتهى بتصرف يسير .

وإضافة الروح إلى الله - تعالى - في قوله : « وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي » من إضافة المملوك إلى مالكة ، وليس المقصود أنه جزء من روح الله تعالى ، بل المقصود تشريف الروح الى أفاضها الله على آدم وخلقها له ، وقد كفر النصارى في تفسير إضافة روح عيسى إلى الله - تعالى - في كتبهم ، بأنه جزء من روح الله ، فوصفوه بأنه ابن الله لذلك ، ثم نادوا وتطاولوا فجعلوه هو الله - تعالى - وهم يجادلون المسلمين فيما جاء بالقرآن من نحو قوله - تعالى - : (وَالَّذِينَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهُمْ فَنَفَخْنَا فِيهِمْ مِنْ رُوحِنَا)^(٣) . وقد ضلوا بذلك سواء السبيل ، فإن معنى الآية : فنفسنا فيها مبتدئين النفخ من روحنا وهو جبريل - عليه السلام - بدليل قوله - تعالى - : (فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا)^(٤) ، وهو الذى ساء الله في القرآن الروح الأمين في قوله تعالى : (نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينَ ۚ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ)^(٥) .

(١) سورة الإسراء ، من الآية : ٩٢

(٢) سورة الإسراء : آية : ٦٥

(٣) سورة الأنبياء ، من الآية : ٩١

(٤) سورة مريم ، من الآية : ١٧

(٥) سورة الشعراء ، الأيات : ١٩٣ - ١٩٤

ثم يقال لهم : لو كان الأمر كما زعمتم في الآية لوجب عليكم اعتقاد أن آدم جزء من روح الله ، حيث جاء فيه هنا : (فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ) .
ووجب أن لا تقصروا بنوة الله على عيسى وحده ، تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً .

واعلم أن كل شيء في هذا الكون مضاف إلى الله ، فالسماوات مماء الله والأرض أرض الله ، وروح الإنسان روح الله ، أى : مملوكة له ، ودائنة تحت أمره ، فمنه يعقل هؤلاء الكافرون ؟ .

و معنى هذه الآيات إجمالاً مع ما قبلها : ما كان لى من علم بالملا الأعلى إذ يختصمون فى شأن آدم ، إذ قال ربك - أياها الرسول - للملائكة : إني خالق بشراً من طين ، فإذا عدلت خلقته وصورته ، وأحييته بخلق الروح فيه فمخروا له ساجدين تحية وتبجيلاً وامتنالاً لأمر الله - تعالى - .

فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس تعاضم وصار من الكافرين ، باستنكاره أمر الله - تعالى - واستكباره على المطلوعة .

قد يقول قائل : إن الأمر بالسجود لآدم كان موجهاً إلى الملائكة ، فكيف يعاقب إبليس على عدم السجود له وهو غير مأمور به ؟ .

والجواب من وجهين :

أحدهما : أنه كان موجوداً بين الملائكة وليس منهم ، فإذا كان أشرف منه قد أمر بالسجود لآدم ، فإن عليه أن يسجد له مثلهم من باب أولى .

وثانيهما : أن من ينزل على قوم فلا بد أن يخضع لتكاليفهم وقوانينهم ، وإلا فإنه يستحق الطرد ، لأنه مستوطن غير صالح للاستيطان .

(قَالَ يٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدِي ۚ
 اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَنِي
 مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ فَاخْرِجْ مِنْهَا فَلَا تُكَرِّمُ ۚ
 وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي اِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾)

المفردات :

(لِمَا خَلَقْتُ بِيدِي) أى : لمن خلقته بنفسى من غير توسط أب ولا أم .
 (اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ) : أنكبرت من غير استحقاق أم كنت من علا
 واستحق التفوق ، وللکلام بقية فى التفسير .
 (رَجِيمٌ) : مطرود من الرحمة .

التفسير

٧٥- (قَالَ يٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدِي ۚ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ
 الْعَالِينَ) :

. معلوم أنه تعالى لا يشبهه شىء مقلوله تعالى : (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) فالتعبير باليدين
 فى خلق آدم ليس مراداً به الحقيقة عند أهل التأويل من الخلف ، فهو عندهم كما قال
 الآكوسى : تمثيل لكون آدم - عليه السلام - معنى بخلقه ، فإن من شأن المعنى به أن يعمل
 باليدين ، والمقصود أنه خلقه بنفسه من غير توسط أب ولا أم ، وجعله جسماً صغيراً انطوى
 فيه العالم الأكبر ، وكونه أهلاً لأن يقاض عليه ما لا يقاض على غيره من مزايى الآدمية ،
 وعند بعض آخر من أهل التأويل : أن اليد مجاز عن القدرة ، والثنية للتأكيد على مزيد
 عناية الله بخلقه ، حيث طوى فيه العالم الأكبر . انتهى بتصرف يسير .

وقال القرطبي : أضاف خلقه إلى نفسه تكريماً له ، وإن كان خالق كل شيء ، وهذا كما أضاف إلى نفسه الروح والبيت والناقة والمساجد ، فخطب الناس بما يعرفونه في تعاملهم ، فإن الرئيس من المخلوقين لا يباشر شيئاً بيده إلا على سبيل الإعظام والتكريم ، فذكر اليد هنا بمعنى هذا . قال مجاهد : اليد ها هنا بمعنى التأكيد والصلة أى : لما خلقت أنا^(١) ، ثم قال القرطبي : وقيل : أراد باليد القدرة ، يقال : ما لي بهذا الأمر يد ، وما لي بالحمل الثقيل يدان ، ويدل عليه أن الخلق لا يقع إلا بالقدرة بالإجماع ، وقال الشاعر :

تَحَمَّلْتُ مِنْ عَفْراءِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ وَلَا لِلْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ يَدَانِ

وقيل : (لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ) : لما خلقت بغير واسطة . انتهى كلام القرطبي بتصريف يسير .

ومعنى : (اَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ ؟) أتكبرت من غير استحقاق ، أم كنت مستحقاً للعلو فائقاً فيه ؟ وقيل معناه : أحدث لك الاستكبار ، أم لم تزل منذ كنت من المستكبرين ، فاتقابل على الأول باعتبار الاستحقاق وعدمه ، وعلى الثاني باعتبار حدوث وعدمه ، ولذا قيل : أم كنت دون أم أنت^(٢) .

والمعنى الإجمالى للآية : قال الله - تعالى - لإبليس على لسان ملك : أى شيء منلك من أن تسجد لمن خلقته بنفسى بغير توسط أب وأم ، عناية بخلق من طويت فيه العالم الأكبر ، أتكبرت من غير استحقاق ؟ أم كنت مستحقاً للعلو فائقاً فيه ؟ .

٧٦ - (قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ) :

هذا جواب الاستفهام الأخير (اَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ)^(٣) يعنى أنه من العالين حقيقة ، وليس متصنعاً للعلو ، فهو مخلوق من نار ، وآدم مخلوق من طين ، والنار - فى نظره - أشرف من الطين وأعلى منه ، فكيف يسجد الأعلى للأدنى .

(١) وحمل له بقوله تعالى : (وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ) أى ويبقى ربك .

(٢) انظر الآلوسى .

(٣) وهو فى نفس الوقت يتضمن الجواب عن الاستفهام الأول : ما منلك أن تسجد .

٧٧ ، ٧٨ - (قَالَ فَانْخُرْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ * وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ) :

قال الله لإبليس رداً على كبريائه على آدم ، وتكبره على تنفيذ أمر خالقه : اخرج من الجنة التي أنت فيها ، أو من صورة الثقلين التي كنت فيها إلى صورة العصاة المقتولين ، فإنك مطرود من كل خير ، فالرجم كناية عن الطرد ، لأن المطرود يرمم بالحجارة ، أو : اخرج منها فإنك شيطان يرمم بالشهب ، أو : الرجم كناية عن الذلة ، وهذا وجه حسن ، ليوافق قوله - تعالى - في سورة الأعراف : (فَانْخُرْ مِنْكَ مِنَ الصَّاعِرِينَ)^(١) وإن عليك إبعادى عن الرحمة إلى يوم الجزاء والعقوبة حيث تلقى يومئذ عاقبة طردك من رحمتى .

ويرى ابن عباس : أن الجنة التي كان فيها روضة في عدن وليست جنة الخلد ، وبهذا الرأي أخذ كثير من العلماء^(٢) ، وعلى هذا يكون المراد من إخراجها منها : إخراجها من صورة الثقلين إلى صورة المردة العصاة ، ويدل على ذلك أنه وسوس لآدم فيها حتى حمله على الأكل من الشجرة ، والله أعلم .

(قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ)^(٧٦) قَالَ فَإِنَّكَ
مِنَ الْمُنْظَرِينَ^(٨٠) إِنَّكَ يَوْمَ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ^(٨١))

المفردات :

(رَبِّ فَأَنْظِرْنِي) : رب فأهملنى .

(يُبْعَثُونَ) : آدم وذريته .

(إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ) : إلى يوم الوقت الذى عينته لئلا يهلك الخلق .

(١) سورة الأعراف من الآية : ١٣

(٢) حيث قالوا : إنها جنة في الأرض ، بدل أن آدم لما خلق من تراب الأرض لم يرد أنه رفع إلى جنتها .

التفسير

٧٩ - ٨١ - (قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ • قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ • إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ) :

أراد إبليس اللعين أن لا يموت ، بأن يبقى حياً إلى يوم البعث ، فلم يجبه الله إلى ذلك ، وأخبره إلى الوقت المعلوم لله - تعالى - وحده ، وهو يوم يموت الخلق فيه ، فلحق إليه تهلونا به ، وإمهالاً له .

والمعنى: قال إبليس : رب فلحقني إلى يوم يبعث فيه الخلائق للحساب والجزاء ، يريد بذلك الحصول على وعد ببقائه دون أن يلحقه الموت الذي قضى به على سواه ، قال الله له : إنك من جملة المؤخرين الذين قضيت أزلاً بتأخير موتهم إلى يوم الوقت المعلوم لي وحدي ، لحكمة أردتها ، وهذا اليوم هو يوم النفخة الأولى التي يصعق فيها الخلائق .

(قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٨٧) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ٨٨ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ٨٩ لَا أَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ٩٠)

المعردات :

(فَبِعِزَّتِكَ) : فبسلطانك وقهرك (لَا أُغْوِيَنَّهُمْ) : لأغريتهم بالمعاصي .

التفسير

٨٧ ، ٨٩ - (قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ • إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ) :

قال إبليس لما سمع وحيله باللمنة إلى يوم الدين : إذا كان حقاً ما ذكر فبسلطانك وقهرك لأزوين المعاصي لآدم وذريته أجمعين ، إلا عبادك منهم الذين أخلصتهم لطاعتك ، وعصمتهم من الغواية ، فلن يتأثروا بغوايتي .

٨٤ - ٨٥ (قَالَ قَالَتْهُ وَالْحَقُّ أَقُولُ • لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ) :

قال الله متوعداً إبليس : فالأمر الثابت ولا أقول سوى الحق . والله لأملأن جهنم من جنسك ومن تبعك من ذرية آدم أجمعين .

(قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ)^(٨٦)
 إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ^(٨٧) وَلِتَعْلَمَنَّ نَبَأُ بَعْدَ حِينٍ^(٨٨))

المردات :

(مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ) : من المتصنعين .

(ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ) : تذكير ووعظ لهم .

التفسير

٨٦-٨٨ - (قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ • إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ • وَلِتَعْلَمَنَّ نَبَأُ بَعْدَ حِينٍ) :

قل أيها الرسول لأنتك : ما أسألكم على تبليغ القرآن والوحي أي أجر حتى تكذبوني من أجله ، فلم أطلب الملك ، ولا الزعامة ، ولا المال حتى تبتعدوا عني وتناولوني ، وما أنا من المتصنعين بما ليسوا من أهلهم على ما عرفتم من حالى فأنتمحل النبوة وأتقول القرآن ، فما عرفتموه من سيرتي قبل النبوة يشهد لي بالصدق فيما دعوتكم إليه ، ما القرآن إلا تذكير ووعظ للعالمين من الإنس والجن ، والله لتعلمن نبأه من الصلح بعد حين ، حين ينتشر الإسلام ويدنسل الناس فيه أفواجاً ، وعندما تموتون وحين تبعثون ، حين تنلمون ولات ساعة مندم .

سورة الزمر

مكية وآياتها خمس وسبعون

وتسمى سورة الغرف لقوله تعالى : (لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ) وهى مكية كلها ، أخرج ابن الضريس ، وابن مردويه ، والبيهقى فى الدلائل : عن ابن عباس : أنها نزلت بمكة ولم يستثن .

ووجه اتصال أولها بآخر (ص) أنه - تعالى - قال فى آخر (ص) : (إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ) وقال هنا : (تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِّنْ أَفْئِدَةٍ مِّنْ رَبِّكَ) وفى ذلك كمال الالتئام بحيث لمو أسقطت البسطة لم يتناثر الكلام ، ثم إنه ذكر آخر (ص) قصة خلق آدم وذكر فى صدر هذه قصة خلق زوجه منه ، وخلق الناس كلهم منه ، وذكر خلقهم فى بطون أمهاتهم خلقاً من بعد خلق ، ثم ذكر أنهم ميتون ، ثم ذكر - سبحانه - القيامة والحساب ، والجنة والنار ، وختم بقوله - سبحانه - : (وَقَفَّيْ بِبَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) فذكر - جل شأنه - أحوال الخلق من المبدأ إلى آخر المعاد ، متصلاً بخلق آدم المذكور فى السورة قبلها ، وبين السورتين أوجه أخرى من الربط تظهر بالتأمل : انتهى كلام الآرمى .

مقاصد السورة

بين الله - تعالى - فى هذه السورة أنه هو الذى أنزل الكتاب بالحق وطلب إلى عباده أن يخلصوا له العبادة ولا يشركوا به أحداً ، وبين أنه لو أراد أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء - سبحانه - هو الله الواحد القهار ، وأتبع ذلك ببيان خلقه للسموات والأرض . وما فيهما من الآيات الشاهدة بوحدةانيته ، وأنه خلق عباده كلهم من نفس واحدة ، وبين أنه لا يرضى لعباده الكفر ، ولكنه يرضى منهم الشكر ، وفرق بين العلماء وغيرهم فقال : (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ) ثم خوف المشركين من سوء المصير بقوله : (لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا أَيُّهَا فَاتَّقُوا) ويشر الذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وكانوا يستمعون

القول فينبهون أحسنه (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ) ثم بين أنه تعالى : (نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَبْلِ كِتَابًا مُتَنَاهِيًا مَثَانِي تَقْشُرُ عَنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ) وأنه ضرب للناس في هذا القرآن من كل مثل ، وأنه لا يوجد أظلم من كلب على الله ، وكتب بالصدق إذ جاءه ، ثم بين أنهم يعترفون بخلق الله للسموات والأرض ، فلا وجه لمعادتهم غيره ممن لا يرفع ضراً ولا يجلب نفعاً ، ثم بين أنه - تعالى - هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها ، وأنه (إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِهِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَعْجِرُونَ) ثم فتح الله - تعالى - أبواب الرحمة لجميع التائبين من الكفار والعصاة فقال : (قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْكُرُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ لَا تَقْتُلُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا .) ثم قال : (وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ) ثم بين أن الذين كذبوا على الله - تسود وجوههم يوم القيامة ، ومصيرهم جهنم فيها مئوى المكبرين ، وأنه - تعالى - ينجي الذين اتقوا عفا عنهم من العذاب (لَا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) ثم بين أن المشركين ما قلدوا الله حق قدره (وَالْأَرْضُ جَمِيعًا بِقَبْضَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ) ثم قال : (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُيِّرَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ فِي سَامٍ بَازِغٍ) ثم بين أن الأرض يومئذ تشرق بنور ربه (وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءُ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) . ثم ذكر أن عزة النار يؤرخون أهلها قائلين : (أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ) وأن الذين اتقوا يساقون إلى الجنة زمراً (حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ أَتَتْهُمُ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ) ثم قال : (وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ① إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ
إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ② أَلَا لِلَّهِ
الدِّينُ الْأَخْلَاصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ
إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ③ لَوْ أَرَادَ
اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ
هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ④)

المعارف :

(تَنْزِيلُ الْكِتَابِ) : غير مبتدأ مقدر ، أى هذا تنزيل الكتاب ، أو مبتدأ خبره « مِنْ اللَّهِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ » وهو على الأول متعلق بتنزيل ، والظاهر أن الكتاب على الأول مراد به
السورة ، وعلى الثاني القرآن كله .

(زُلْفَى) : أى : قريبة ومنزلة ، وهى اسم مصدر من أزلفه إزلاقاً أى : قربه تقريباً .

(كَفَّارٌ) : مبالغ فى الكفر .

(لَأَصْطَفَى) : لاختار .

(الْقَهَّارُ) : الشليذ القهر ، يَغْلِبُ ولا يُغْلَبُ .

التفسير

١- (تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) :

هذه الآية نزلت لإحقاق الحق ، والرد على مزاعم قريش من أن القرآن من تأليف محمد وأنه يعلمه بشر .

والملحى : تنزيل القرآن كائن من الله الغالب الحكيم فيما يقول ، وأثر الغلبة والحكمة واضح في القرآن العظيم ، فقد أجهز البشر أن يأتوا بمثله ، وغلبت أحكامه وتشريعاته سواه ، لما اشتمل عليه من الدقة والصدق ، ومراعاة مصلحة البشر دنيا وأخرى ، وكل ذلك شاهد بأنه من الله العزيز الحكيم ، وليس في قدرة البشر أن يأتوا بمثله ، وقد أكد الله نزوله من العزيز الحكيم بقوله :

٢- (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ) :

إنا أنزلنا إليك - أيها الرسول - القرآن ملتبساً بالحق أو بسبب إظهار الحق وتفصيله ، فاعبد الله أنت ومن آمن معك : اعبد مخلصاً له الدين ، فلا تشرك معه في العبادة أحداً ، فإنه لا إله سواه .

وقد دلَّ الأمر بإخلاص الدين لله على وجوب تجريد العبادة من كل شرك ، ففي الحديث القدسي : « من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشريكه » .

وروى الحسن : عن أبي هريرة أن رجلاً قال : يا رسول الله ، إني أتصدق بالشئ وأصنع الشئ أريد به وجه الله وثناء الناس ، فقال رسول الله ﷺ : « والذي نفس محمد بيده لا يقبل الله شيئاً شورك فيه » ، ثم تلا رسول الله ﷺ : (أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ) .

ونقل القرطبي عن ابن العربي : أن هذه الآية دليل على وجوب النية في كل عمل ، وأعظمه الوضوء الذي هو شرط الإيمان ، خلافاً لأنى حنيفة ، والوليد بن مسلم ، فليهما يقولان : إن الوضوء يكفي من غير نية . قال ابن العربي : وما كان ليكون من الإيمان شرطاً ، ولا يخرج الخطايا من بين الأظافر والشعر يثير نية .

٣- (أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَلَوْا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ) : قال قتادة : كانوا إذا قيل لهم : من ربكم وخالقكم ، ومن خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء ؟ قالوا : الله ، فيقال لهم : ما معنى عبادتكم الأصنام ؟ قالوا : ليقرّبونا إلى الله زلفى ، قال الكلبي : جوابه في سورة الأحقاف : (فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الْإِلَهِينَ اتَّخَلَوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ قَرِينَاتًا آلِهَةً ^(١) .

وجملة (مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى) مقول لقول مقدر ، أى : قالوا : ما نعبدهم وبه قرأ ابن مسعود ، وابن عباس ، ومجاهد .

ومعنى الآية : ألا الله الطاعة الخالصة من شوائب الشرك ، فله المنفرد بصفات الألوهية والاطلاع على الأسرار والضاير ، والذين اتخلوا من دون الله أرباباً ونصراء ، قالوا في تبرير عبادتهم لهم : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله تقرباً ، يقولون ذلك مع أن الله أقرب إليهم من حبل الوريد ، إن الله يحكم بينهم وحده يوم القيامة فيما هم فيه مختلفون مع أهل الحق ، فيقضى بإدخال أهل الحق الجنة ، وأهل الباطل النار .

وقيل للمعنى : يحكم بينهم وبين معبودهم ، فإنهم يرجون شفاعتهم وهم يلعنونهم ؛ إن الله لا يوفق من هو كاذب كفار إلى الاهتداء للحق ، لإصراره على الكذب ، ومبالغته في الكفر .

٤- (لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) :

هذه الآية الرد على من زعم أن الملائكة بنات الله ، وأن عيسى ابن الله .

وحاصل معنى الآية : لو أراد الله أن يتخذ ولداً ويسميه بهذا الاسم ما جعل هذه التسمية لهم ، وكان يصطفى مما يخلق ما يشاء ويسميه بهذا الاسم ، لكنه لا يصطفى من المخلوق الحادث ولداً لاستحالة الولادة عليه - تعالى - ولأن الحادث لا يصلح ولداً للتقديم ، وحيث بطلت الولادة للحادث ، فيستحيل على الله أن يريد اتخاذ الولد ، وهذا معنى ما يقوله علماء المنطق : إذا بطل التالي بطل المقدم .

ونحو هذا المعنى قال الألوسي : وجوز أن يكون المعنى في الآية : لو أراد الله أن يخلق ولداً لجعل المخلوق ولداً ، إذ لا موجود سواه إلا وهو مخلوق له - تعالى - والثاني محال للمباعدة الشامة بين المخلوق والخالق ، والولدية تأتي هذه المباعدة^(١) فالقدم مثله ، ويكون معنى (لَا مَعْطَىٰ لِّمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ) لا تخلد ابناً على سبيل تقدير المستحيل . . . انتهى بتصرف .

ثم ختم الله الآية بقوله : (سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) تنزيهاً له - تعالى - عن أن يتخذ ولداً أو شريكاً في الألوهية ، هو الواحد القهار الذي لا يشركه في الألوهية شريك ، فلا يصلح ما سواه أن يكون له ولداً ، فإنه مخلوق لله ، والمخلوق لا يسمى ولداً لخالقه ، ولا يصلح لذلك ، فضلاً عن أن يكون له شريكاً ، والقهارية المطلقة تنافي قبول الزوال الموجب إلى الولد أو الشريك .

(خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ۖ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنْهَا نَعِيمًا ثَمَنِيَّةً ۖ أَزْوَاجًا يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ ۖ فَبَلَغَتْ ثَلَاثُ ذُرِّيَّتِكُمْ ۖ اللَّهُ رُبُّكُمْ ۖ لَهُ الْمُلْكُ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَآلَيْهِ تُصْرَفُونَ ۝)

(١) لأن الولد صنو أبيه وشريكه في صفاته .

المفردات :

(بِالْحَقِّ) : بالحكمة والصواب .

(يُكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ) أى : يلفه فيخفيه ، من : كَارَ الْعِمَامَةَ وَكَوَّرَهَا عَلَى رَأْسِهِ إِذَا لَفَّهَا ^(١) .

(وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ) : وظلَّهما لمراده .

(كُلُّ يَوْمٍ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى) : كل يسير لمنتهى دوره ، أو لمنقطع حركته .

(ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زُجْجَهَا) : حواء ، وميثاقى الكلام فى هذا الجمل .

(وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ) الأنعام : الإبل والبقر والغنم والمعز ، وكانت ثمانية أصناف ، لأن كلًّا منها ذكر وأنثى ، وأنزلها قضاؤها .

(فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ) : ظلمات البطن ، والرحم ، والمشيمة .

التفسير

٥ - (خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكْوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ) :

هذه الآية مسوقة لإثبات وحدانية الله وقهره لما سواه ، والمراد من تكويره الليل على النهار وعكسه : أن يُلْجِبَ أحدهما ويأتى بالآخر ليحل محله ، وقد عبر عن ذلك بالصورة البلاغية الموجودة فى الآية على سبيل الاستعارة ، فاطلب شرح ذلك من المطولات إن أردت .

ومعنى الآية : خلق الله هذا العالم المشاهد وغير المشاهد ، ميتبساً بالحق والحكمة والصواب ، يغشى الليل مكان النهار ، فتحل به الظلمة ، فيسكن الناس وينامون ويستريحون من كدِّ النهار ، ويغشى النهار مكان الليل ، فيحل به النور ، فينشط الخلائق ويعملون لما خلقوا من أجله ، وسخر الشمس والقمر حيث جعلهما يجريان فى مداريهما ، فيترتب على تدليهما وجود النهار تارة ، والليل تارة أخرى ، والقصول الأربعة : الربيع ،

(١) أو من كور المتاع : أتى بضمه على بعض .

فالصيف ، فالخريف ، فالشتاء ، لمصلحة الإنسان والحيوان والنبات ، وهذا الجريان لأجل
 سماء الله - تعالى - لانتهاز دورة كل منهما في مداره ، ألا تقطاع حركته عند فناء العالم ،
 ألا هو العزيز القادر على عقاب المصيرين على الكفر والمعاصي ، النفار لمن تاب وآمن وعمل
 صالحاً .

٦ - (خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ
 أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ
 الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَالْقَىٰ تُصَبِّحُونَ) :

وهذا دليل آخر على وحدانية الله وقهره لسواه ، وتركه عطفه على خلق السموات والأرض ،
 للإيذان باستقلاله في الدلالة على وجود الله وسائر كمالاته .

والمراد بالنفس الواحدة التي خلقنا منها : نفس آدم - عليه السلام - فقد خلقت منه
 زوجة ، ثم حدث التوالد بعد ذلك على النحو المعلوم ، وبدأ بخلق الإنسان ، لأنه أقرب
 وأعجب بالنسبة إلى غيره ، باعتبار ما فيه من العقل وقبول الأمانة الإلهية وغير ذلك حتى
 قيل فيه :

وتزعم أنك جسم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر

واختلف في معنى خلق حواء من آدم ، فمعظم العلماء على أنها خلقت من قصبري ضلعه
 اليسرى وهي أسفل الأضلاع ، وقيل : إنه بمعنى أنها خلقت من جنسه ليسكن إليها ،
 وقيل : إنها خلقت من بقية طينته ، والله أعلم .

وأما قوله تعالى : (وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ) فهو استدلال بنوع آخر
 من العالم السفلى ، والأنعام هي : الإبل ، والبقر ، والفضأ ، والمعز ، وكانت ثمانية أزواج
 أي : أصناف ، باعتبار الذكر والأنثى في كل منها ، وفي ذلك يقول الله في سورة الأنعام :
 « ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعَزِ اثْنَيْنِ » ثم قال : « وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ
 الْبَقَرِ اثْنَيْنِ »^(١) ، ومعنى إنزال هذه الأنعام الثمانية قبضاتها ، وإنزال الملائكة لتنفيذها ،
 فالكلام على سبيل المجاز .

وأما قوله -تعالى- : (يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ ..) فهو بيان لخلق مَنْ ذَكَرَ مِنْ بَنَى آدَمَ وَالْإِنْعَامَ .

واللهي الإجمالي للآية : خلقكم من نفس واحدة هي نفس آدم ، خلقها أولاً ثم جعل من جنسها زوجها ليسكن إليها ، وقضى لكم من الأنعام ثمانية أصناف : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والحمر ، ذكورها وإناثها ، يخلقكم ، ويخلق الأنعام خلقاً مدبراً ، خلقاً من بعد خلق ، حيواناً سرياً مِنْ بَعْدِ عَظَامٍ مَكْسُوءَةٍ بِاللَّحْمِ مَصْرُورَةٍ دَاخِلِ الرَّحْمِ ، مِنْ بَعْدِ مُضْغٍ ، من بعد خلق ، من بعد نُطْفٍ ، ويتم كل ذلك في ظلمات ثلاث ، ظلمة البطن ، وظلمة الرحم وظلمة المشيمة ، أو الصلب ، والرحم ، والبطن ، ذلكم الذي أبدع هذه العظام هو الله ربكم المستحق وحده لعبادته ، له الملك على الإطلاق في الدنيا والآخرة ، ليس لغيره شريك في ذلك كله ، لا إله إلا هو ، فكيف تصرفون عن عبادته مع وفور موبقاتها ودواعيها ، وانتفاء المصارف عنها - كيف تصرفون - إلى عبادة غيره مع كثرة المصارف عن هذا الغير .

(إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٧))

المسرودات :

(وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ) : ولا تحمل نفس حاملة إثمها ذنب نفس أخرى ، وقال الأعفش :

لا تأثم نفس آثمة بإثم نفس أخرى : ١٠٨ . وفي معناه قوله -تعالى- : (كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ) (١) :

التفسير

٧ - (إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنَىٰ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) :

يخاطب الله عباده المصيرين على الكفر بقوله : إِنْ تَكْفُرُوا عَلَى كُفْرِكُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ غَنَى عَنْكُمْ وعن إيمانكم ، وقد جاء في الحديث القلمى أنه - تعالى - قال : « يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أُولَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَانْسَبَكُمْ وَجَعَلَكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبٍ رَجُلٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً » أخرجه الإمام مسلم .

ومع كونه - تعالى - غنياً عن إيمان عباده ، وغير محتاج إليه ، ولا إليهم ، فإنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يحبه لهم لسوء عاقبته ، وما قدره عليهم إلا لسوء اختيارهم وإصرارهم عليه ، وإن تشكروا نعمه عليكم بالإيمان والعمل الصالح فإنه - تعالى - يرضاه وينحبه لكم لحسن عاقبته .

ولا تحمل نفس آثمة بعملها إثم نفس أخرى ، فكل امرئ بما كسب رهين ، مالم يتسبب في إثم النفس الأخرى ، كالآباء الذين يسيئون تربية أولادهم ، فينشقون على المعاصي مثل آبائهم ، فلهم يتحملون إثم إضلالهم منضمًا إلى إثم ضلالهم ، من غير أن ينقص ذلك من إثم الأولاد المكلفين شيئاً ، فكل مشغول عن ضلاله ، وفي وجوب وقاية الأولاد من المعاصي التي تلذظهم النار ، يقول الله تعالى : « يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَوْماً أَنْفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقَوُوعًا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » (١) .

ويختم الله الآية منذراً ومتوعداً بقوله : (ثُمَّ إِنَّكُمْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) أى : ثم إلى الله - تعالى - رجوعكم بالبعث والنشور ، فيخبركم بما كنتم تعملون في دنياكم من خير فينبئكم عليه ، أو شر فيعاقبكم عليه إنه عليم بما انطوت عليه الصدور من النوايا والأسرار أو معصية فلا تخفى عليه خافية .

* (وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًّا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّیُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۝) أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ۚ إِنَّآ أَلِیلٌ سَاجِدٌ وَقَآئِمًا یَحْذَرُ الْآخِرَةَ ۚ وَیَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۚ قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا یَعْتَدِرُكُمْ أُولَؤُلَآءِ ۚ (١)

المفردات :

(وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ) أى : شدة من البلاء والقهر .

(مُنِيبًا إِلَيْهِ) أى : راجعا إلى الله منصرفا عما كان يدعو من دون الله . هز وجل -

(ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ) أى : أعطاه وملكه نعمة عظيمة من لده يقال : غولك الله الشيء ، أى : أعطاك إياه . والأصل أعطاك غولاً . بفتح حين . أى : عبدا وخداما . أو أعطاك ما تحتاج إلى تعمله والقيام عليه . ثم عُمِّ لطلق العطاء .

(أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ) القانت : المطيع ، قاله ابن مسعود . وفى القاموس : أقنت : دعا على عبده ، أو أطال القيام فى صلاته .

(إِنَّآ أَلِیلٌ) : ساعاته أوله ووسطه وآخره ، وعن ابن عباس : آناء الليل : جوفه .

التفسير

٨ - (وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًّا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّیُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ) :

الآية وصف للجنس بحال بعض أفرادهم كقوله تعالى : « إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ » ^(١) .
 واستظهر أبو حيان أن المراد بالإنسان جنس الكافر . وقيل : المراد به معين وهو عتبة
 ابن ربيعة ، وأبو جهل ، أي : وإذا مس الكافر بلاء ونزلت به شدة دعاريه واجبا إليه ، منصرفا
 عما كان يدعو من دون الله في حال الرخاء لعلمه أنه بمنزل عن القدرة على كشف ضره .
 « ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَبَىَ مَا كَانَ يَدْعُوَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ » أي : إذا أعطاه نعمة
 عظيمة من لدنه أذهبت عنه شدة ، وأصادت إليه رجاؤه ، نسى الضر الذي كان
 يدعو الله إلى إزالته وكشفه . أو نسى الدعاء الذي كان يتضرع به من قبل التحويل
 والإعطاء . (فما) واقعة على الضر أو على الدعاء الذي كان يتضرع به . ويجوز أن يراد من
 لفظ (ما) في قوله : (نَبَىَ مَا كَانَ يَدْعُوَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ) أن يراد بها الله - تعالى - كما
 في قوله - سبحانه وتعالى - : « وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى » وقوله : « وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ
 مَا أَعْبُدُ » أي : نسى ربه الذي كان يدعو متضرعا إلى كشفه .
 (وَجَعَلَ اللَّهُ أَنْدَادًا لِلْفِجْلِ عَنْ سَبِيلِهِ) : وجعل الله أمثالا وشركاء في العبادة في حال
 العافية .

(قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا) أي : قل يا محمد تهليدا لذلك الذي جعل الله أندادا : تمتع
 بكفرك تمتعا قليلا أو زمانا قليلا في الدنيا (إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ) أي : ملازميها
 والمعلنين فيها على الدوام . والجملة تعليل لقلة التمتع . وفيه من الإقناط من النجاة وذم
 الكفر ما لا يخفى . كأنه قيل : قد أبيت ما أمرت به من الإيمان والطاعة . فاستمتع بهذا
 الكفر الذي أنت فيه تمتعا قليلا لا ينجيك من عذاب الآخرة فمتاع الدنيا قليل .

٩- (أَمِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَيْتِ سَاجِدًا وَقَالُوا لَا يَحْطَرُّ الْآخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي
 الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ) :

بين سبحانه - بهذه الآية أن المؤمن ليس كالكافر الذى مضى ذكره فلا يستويان عند الله «وَأَمَّ» المدغمة إما متصلة قد حذف قبلها ما يقابل ما بعدها ثقة بدلالة مساق الكلام عليه . كأنه قيل له تأكيدا للتهديد وتهكما به : «أأنت أيها الكافر الذى تدعو ربك فى الضراء وتنسأ فى السراء أحسن حالا ومآباً ، أم الذى هو قانت يقوم بمواجب الطاعات ، ويدوم على وظائف العبادات فى ساعات الليل التى فيها العبادات أقرب إلى القبول ، وأبعد عن الرياء ، ويدعو فى حالى السراء والضرأ (سَاجِدًا وَقَائِمًا) أى : جاسما بين الوصفين المحمودين . وتقديم السجود على القيام لأنه أدخل فى العبادة لحديث : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » .

(يَحْتَرُ الْآخِرَةَ) : استئناف وقع جواباً عما نشأ من حكاية حاله ، فكأنه قيل : ما باله يفعل هذا ؟ فقبل : يحتر الآخرة . أى : عذاب الآخرة (وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ) فينجو بذلك مما يحتر ، ويفوز بما يرجوه وهو الجنة كما ينبى عنه التعرض لعنوان الربوبية . مع الإضافة إلى ضمير الراجى . وجواب هذا الاستفهام أن الطيع هو الأحسن حالا ومآلاً .

وإما أن تكون (أم) منقطعة وما فيها من الإضراب الانتقالي من التهديد بقوله تعالى : (تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ) إلى التبكيت بتكليف الجواب الملجئ إلى الاعتراف بما بينهما من التباين البين كأنه قيل : بل الذى هو قانت من أصحاب الجنة .

(قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) أى : قل لهم يا محمد - بيانا للحق وتبيينها على شرف العلم والعمل - : هل يستوى الذين يعلمون حقائق الأحوال فيعملون بمقتضى علمهم كالقانت المذكور ، والذين لا يعلمون ما ذكر فلا يعملون ؟ كلاً لا يستوون والاستفهام للتنبيه على كون الأولين فى أعلى مدارج الكمال . وكون الآخرين فى أقصى مدارج الشر .

قال الزجاج : كما لا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، كذلك لا يستوى المطيع والمعاصي فهو وارد على سبيل التشبيه ، أى : كما لا يستوى العالمون والجاهلون لا يستوى القانتون والمعاصون (إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَؤُا الْأَلْبَابِ) كلام مستقل غير داخل فى الكلام المأمور به ، وارد من جهته - تعالى - بعد الأمر بما ذكر من القوارع الزاجرة عن الكفر والمعاصي لبيان علم تأثيرها فى قلوب الكفرة لاختلال عقولهم ولا يتعظ بوعظ الله وبياناته الواضحة إلا أصحاب العقول الخالصة من شوائب الخلل من المؤمنين . وهؤلاء يعزل عن ذلك .

(قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾)

(اتَّقُوا رَبَّكُمْ) : احلوا معاصيه وامتثلوا أوامره .

(وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ) : فهاجروا فيها ولا تقيموا مع من يعمل المعاصي .

(إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) قال الأوزاعى : لا يوزن لهم ولا يكال وإنما يغرف لهم غرفاً لمبصرهم على كل بلاء . ويشمل الصبر على الهجرة شمولاً أولياً .

التفسير

١٠ - (قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ...) الآية : أمر الله - رسوله ﷺ أن يذكر المؤمنين ويحملهم على التقوى والطاعة إثر تخصيص التذکر بأولى الأبواب . أى : قل لهم هذا بعينه وهو (اتَّقُوا رَبَّكُمْ) وفيه تشريف لهم بإضافتهم إلى ضمير الجلالة ، ومزيد اعتناء بشأن المأمور به وهو التقوى فإنَّ نَقْلَ عبارة أمر الله - تعالى - أدخل فى إيجاب الامتثال به .

«لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ» تعليل للأمر بالتقوى ، أو لوجوب الامتثال به
 أى : قل للمحسنين في هذه الدنيا على وجه الإخلاص ، وهو الذى عبر عنه رسول الله
 ﷺ حين مثل عن الإحسان بقوله - عليه السلام - : « أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ
 لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَكَأَنَّهُ يَرَاكَ » .

لهؤلاء المحسنين حسنة في الآخرة عظيمة لا يدرك كثرتها وهى الجنة ، وقيل المعنى : للذين
 أحسنوا في الدنيا . حسنة في الدنيا زيادة على ثواب الآخرة ، والحسنة الزائدة في الدنيا الصحة
 والعافية والظفر والغنيمة ، قال القشيري : والأول أصح لأن الكافر قد نال نعم الدنيا .

ويقول القرطبي تعليقا على ذلك : وينالها معه المؤمن ويزاد الجنة إذا شكر تلك النعم
 وقد تكون الحسنة في الدنيا الثناء الحسن ، وفي الآخرة الجزاء الحسن .

(وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ) أى : فهاجروا فيها ولا تقيموا مع من يعمل المعاصي .
 وقيل المراد : أرض الجنة رغبهم في سعتها ، وسعة نعيمها ، والجنة قد تسمى أرضاً ، قال تعالى :
 « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَلَقَنَا وَحَدَّثَنَا وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ » ^(١) والأول
 أظهر فهو أمر بالهجرة . (إِنَّمَا يُؤَمِّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ) ترغيب في التقوى
 المأمور بها ، أى : إنما يؤمى الذين صبروا على دينهم ، وحافظوا على حدوده ، ولم يفرطوا
 في مراعاة حقوقه حين امتحنوا بالآلام والبلايا التى من جعلتها مهاجرة الأهل ، ومفارقة
 الأوطان . هؤلاء يؤفون أجراً بمقابلة ما كابدوا من الصبر ، يؤفونه بغير حساب ، والمراد
 المبالغة في الكثرة وهو المقصود بقول ابن عباس : « لا يتهدى إليه حساب الحساب
 ولا يُعرف » أى : بغير تقليير .

ولأهل البلايا نصيب أوفر ففى الحديث أنه « تنصب الموازين لأهل الصلاة والصدقة
 والحج فيؤنثون بها أجورهم ولا تنصب لأهل البلايا ، بل يصب عليهم الأجر صباحى يتمنى
 أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرر بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل » .

ولإيثار الصابرين على المتقين للإيذان بأنهم حائزون لفضيلة الصبر كحيازتهم لفضيلة التقوى مع ما فيه من زيادة حث على المصابرة والمجاهدة في تحمل مشاق المهاجرة ومتابعتها واحتمال البلايا في طاعة الله .

(قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ ⑪) وَأُمِرْتُ
لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ⑫ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑬ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي ⑭ فَاعْبُدُوا
مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ ⑮ أَلَمْ يَنْهَ
لَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ طَلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظِلَلٌ ⑯ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ
بِهِ عِبَادَهُ يَتَعَبَّدُونَ لَهُ ⑰)

المفردات :

(مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ) أى : من كل ما ينافيه من الشرك والرياء وغير ذلك .

(أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ) أى : أول من خالف دين آبائه وخلع الأصنام وأسلم لله ، وآمن به .

(مُخْلِصاً لَهُ دِينِي) أى : طاعتي وعبادتي .

(فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ) : أمر تهديد وتوبيخ ، أى : ستلقون حتما جزاء كفركم

(قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ) عن ابن عباس : ليس من أحد إلا

خلق الله له زوجة في الجنة ، فإذا دخل النار خسر نفسه وأهله .

(أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) أى : الواضح الظاهر .
 (لَهُمْ بَيْنَ قُوَّتِهِمْ ظُلُلٌ مِّنَ النَّارِ) أى : لأولئك الخاسرين طبقات كثيرة من النار فوقهم
 كهيئة الظلل : جميع ظلة ، وأصلها : السحابة تظل ماتحتها .
 (وَبَيْنَ تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ) : وسمى ما تحتهم ظلالاً لأنها تظل من تحتهم ^(١) والمراد أن النار
 محيطة بهم إحاطة تامة من جميع الجوانب .

التفسير

١١ - (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أُعْبِدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ) :
 أمر رسول الله ﷺ ببيان ما أمر به من الإخلاص في عبادة الله - عز وجل - الذي
 هو عبارة عما أمر به المؤمنون من التقوى مبالغة في حشهم على الإتيان بما كلفوه ومجهدا
 لما يعقبه مما شوطب به المشركون .
 وعدم التصريح بالآمر لتعين أنه الله - تعالى - .
 ١٢ - (وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ) :

أى : وأمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له لأجل أن أكون مقدم المسلمين
 في الدنيا والآخرة . وكذلك كان ﷺ فإنه كان أول من خالف دين آبائه ، وخلع
 الأصنام وحطمها وأسلم لله وآمن به ، ودعا إلى عبادته ، وكان له إحتراز السبق في الدين
 بالإخلاص فيه ، وإخلاصه - عليه الصلاة والسلام - أتم من إخلاص كل مخلص ، فلم تكن
 له صفة الملوك الذين يأمرون بما لا يفعلون .

١٣ - (قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) :
 أى : قل يا محمد لمن دعاك بالرجوع إلى دين آبائك ، وذلك أن كفار قريش قالوا له عليه الصلاة
 والسلام - : ألا تنظر إلى أبيك وجنك ، وسادات قومك يعملون اللات والعزى فنزلت

(١) أو هو من قبيل المشاكلة .

ردا عليهم . أى : قل إني أخاف ترك الإخلاص والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك ، أو الميل إلى أى شيء من المعاصي ؛ لأني أخاف (عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) وهو يوم القيامة ، ووصفه بالظلمة لعظمه ما فيه من الدواهي والأحوال . والمقصود تهديدهم والتحريض لهم بأنه عليه الصلاة والسلام - مع عظمته لو عصى الله - تعالى - ما أمن العذاب فكيف بهم .

١٤ - (قُلْ لِلَّهِ أَغْنَىٰ مُخْلِصًا لَهُ يَتَنَىٰ) :

أى قل لهم : أعبد الله لا غيره - سبحانه - لا استقلالاً ولا اشتراكاً ، مخلصاً له ديني عن الشرك الظاهر والخفى ، أو مخلصاً له ديني بعبادته - سبحانه - لذاته من غير طلب شيء منه - تعالى - كقول رابعة : سبحانه ما عبدتك خوفاً من عقابك ولا رجاء ثوابك .

أمر - عليه الصلاة والسلام - أولاً ببيان كونه مأموراً بعبادة الله - تعالى - بإخلاص اللين له ، ثم الإنذار بخوفه من العذاب على تقدير عصيانه . ثم الإنذار بامتناله الأمر على أبلغ وجه وآكده إظهاراً لتصلبه عَلَيْهِ السَّلَاطَةُ في الدين . وحسباً لأطعاهم الفارغة في الرجوع إلى دينهم ، وتهديداً لتهديدهم بقوله - عز وجل - :

١٥ - (فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَيْرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا فَكَفَّ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) :

بدأت الآية بأمر تهديد ووعيد وتوبيخ : (اَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ) أى : فاعبدوا ما شئتم أن تعبده من دون الله ، وفيه من الدلالة على شدة الغضب عليهم ما لا يخفى كأنهم لما لم ينتهوا عما نبأوا عنه أمروا به كى يحل بهم العقاب .

ولكونه أمر تهديد عقبه بقوله : (قُلْ إِنَّ الْخَيْرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ) : أى : قل لهم أيها الرسول : إن الخاسرين الكاملين في الخسران الجامعين لوجوه وأسبابه الذى هو عبارة عن إضاعة ما بهمهم ، وإتلاف مالا بد منه هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم باختيارهم الكفر لها فأضاعوها وأنفقوها يوم القيامة حين يدخلون النار ، حيث عرضوها للعذاب السرمدى ، وأوقعوها في هلكة ما بعدها هلكة ، والمراد بالأهل الأتباع الذين أضلهم وقد خسروهم كما خسروا أنفسهم ، وقيل المراد بالأهل : من أعده الله - تعالى - لمن

يدخل الجنة من الحور العين أى : خسروا أهلهم الذين يكونون لهم فى الجنة لو آمنوا فبعدم إيمانهم ذهبوا عنهم ذهاباً لا إياب بعده .

أخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد : عن قتادة قال : ليس أحد إلا قد أعد الله - تعالى . له أهلاً فى الجنة إن أطاعه .

وأخرج ابن المنذر ، عن ابن عباس أنه قال فى الآية : خسروا أهلهم من أهل الجنة وكانوا قد أعلنوا لهم لو عملوا بطاعة الله .

(أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) : جملة مستأنفة . وقصديها بحرف التنبيه والإشارة تنبيه إلى بعد منزلة المشار إليه فى الشر ، وأنه لعظمه بمنزلة المحسوس ، وفى توسط ضمير الفصل وتعريف الخسران ووصفه بالمبين من الدلالة على كمال هوله وقضاة ، وأنه لا خسران وراءه ما لا يخفى . حيث استبدلوا بالجنة ناراً وبالدراجات دركات .

١٦ - (لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَفِي تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَلْبِثُونَ فَاتَّقُوا) :

الآية : بيان لخسرانهم بعد نبؤله بطريق الإيهام . أى : لهم من فوقهم أطباق بعضها فوق بعض من النار ، ومن تحتهم أطباق كثيرة بعضها تحت بعض وتسميتها ظلالاً للمشاركة والمراد : أن النار محيطة بهم إحاطة تامة من جميع الجهات ، والتعبير جار بظلال مجرى التهكم ، ولذلك قيل لهم : من فوقهم ظلل ... إلخ .

(ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ) أى : ذلك العذاب الفظيع الذى يخوف الله به عباده ويحذرهم إياه بآيات الوعيد ليبتعدوا عما يكون سبباً فى إيقاعهم فيه . ثم وعظهم - تعالى - عظة بالغة منطوية على غاية اللطف والرحمة فقال منادياً لهم : (يَلْبِثُونَ فَاتَّقُوا) ولا تتعرضوا لما يوجب مسخلى عليكم ، وغضبى منكم حتى تتحقق عبرديتكم لى التى هى عنوان الرضا عنكم ، والتشريف لكم ، والمراد فى الآية المؤمنون لأنهم المنتفعون بالتخويف ، وعصم آخرون فى المؤمن والكافر . وقيل : هو خاص بالكفار .

(وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾)

المفردات :

(اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ) الطاغوت: هو البالغ أقصى غاية الطغيان ، ويطلق على الواحد والجمع، والمراد به : الشيطان . وقال الضحاك والسدي : هو الأوثان ، ويجمع الطاغوت على طاغيت وطواغ .

(وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ) أى : رجعوا إليه وتابوا .

(لَهُمُ الْبُشْرَى) : الثواب على ألسنة الرسل أو الملائكة عند حضور الموت ، وحين يحشرون والبشرى : اسم لما يعطاه الم بشر .

(الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ) : هم الذين يسمعون الحسن والقبيح فيتحدثون بالحسن ، ويكفون عن القبيح فلا يتحدثون به .
(وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ) : أصحاب العقول السليمة .

التفسير

١٧- (وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ) :

قال ابن إسحاق : نزلت في عثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص وطلحة ، والزبير - رضى الله عنهم - سألوا أبا بكر - رضى الله عنه - فلنجرهم بإيمانه وذكرهم بالله فآمنوا . وقيل : نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل ، وأبى ذر ، وغيرهما ممن وحلوا الله تعالى - قبل بعث النبي ﷺ - والمراد بالطاغوت هنا : ما يعبد من دون الله . وقال الزمخشري : لا يطلق لفظ الطاغوت في هذه السورة على غير الشيطان ، وكل

من عبد غير الله - تعالى - فهو يعبد الطاغوت ، أى : الشيطان ، لأن عبادة غير الله عبادة له فهو الآمر بها ، والداعي إليها .

وللعنى . : والذين باعدوا أنفسهم ، ونزهوها عن عبادة الطاغوت البالغ الغاية في الطغيان .
(وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ) أى : أقبلوا إليه إقبالا كلياً معرضين عما سواه (لَهُمُ الْبُشْرَى)
بالثواب ، وحسن العاقبة عند حضور الموت ، وحين يحشرون (فَبَشِّرْ عِبَادِ) أى : فبشر - أيها الرسول - عبادي الذين هم أهل للبشرى بالثواب ، وهم للمعنيون بقوله - سبحانه - :

١٨- (الَّذِينَ يَسْتَجِيبُونَ الْقَوْلَ فَيتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ) :

أى : هم الموصوفون باجتناب الطاغوت والإنابة إلى الله بأعيانهم . على أن مدار اتصافهم بالوصفين الجليلين كونهم نقاداً في الدين يميزون بين الحسن والأحسن ، والفاضل والأفضل ، فإذا عرضهم أمران حرصوا على ما هو أقرب عند الله وأكثر ثواباً .

وقيل : هم الذين يستمعون أوامر الله فيتبعون أحسنها نحو القصاص والعفو والانتصار والإخفاء . والإبداء والإخفاء لقوله تعالى : (وَأَن تَحْضُوا أَوْقُرَبُ لِلتَّقْوَى)^(١) (وَأَن تَحْضُوا أَوْقُرَبُ لِلتَّقْوَى)^(٢) .

وقيل : يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن ، إلى غير ذلك مما قيل في : القرطبي وغيره .

(أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ) لدينه ولما يرضاه ، والإشارة إليهم باعتبار اتصافهم بما ذكر من النعوت الجليلة (وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ) أى : وهؤلاء هم أصحاب العقول السليمة عن منازعة الهوى ، ومعارضة الوهم لاغيرهم . وفيه دلالة على أن الهداية تحصل بفعل الله ، وقبول النفس لها .

(١) سورة البقرة من الآية : ٢٢٧

(٢) سورة البقرة من الآية : ٢٧١

(أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾
لَكِنَّ الَّذِينَ أَتَقَوَّارَ بِهِمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَةٌ تَجْرَى
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾)

المردات :

(كَلِمَةُ الْعَذَابِ) : إشارة إلى نحو قوله - تعالى - : (لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ
بِهِمْ أَجْمَعِينَ) ^(١) وقوله تعالى : (لَهُمْ غُرَفٌ مَّبْنِيَةٌ) أى : طبقات قد أعد بناؤها
يل يوم القيامة .

(تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ) أى : مبنية على صورة يتلقى معها جرى الأنهار من تحتها
تكمّل المنفعة بها .

التفسير

١٩- (أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ) :

بيان لأحوال أعداء السابقين على طريق الإجمال . وهؤلاء هم حيلة الطاغوت ومتبعو
كهناتها . والآية كما قيل : نزلت في أبي جهل وأضرابه وكان النبي ﷺ يحرص
كل الحرص على إيمانهم ، وأعلمه الله أن من سبقت له الشقاوة ، وحق عليه القضاء بأنه
من أهل النار ، لا يستطيع ﷺ أن ينقله منها ويجعله مؤمناً .

والمعنى : أأنت مالك أمر الناس فمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه ؟ أى : لا يستطيع
أحد أن ينقذ من أضله الله ، وسبق في علمه أنه من أهل النار ، لسوء اختياره ، لأنه لا يقدر
على الإنقاذ إلا المالك القادر ، والهمزة للإتكاف . أى : النفي .

والهزمة الثانية في الآية هي الأولى ككررت مع الجزاء لتوكيد معنى الإنكار . ثم وضع من في النار موضع ضميرهم لزيد تشديد الإنكار والاستبعاد ، والتنبيه على أن المحكوم عليه بالعذاب بمنزلة الواقع في النار ، وقد جعل اجتهداه - عليه الصلاة والسلام - في دعائهم إلى الإيمان وحرصه على إيمانهم - جعل - سعيا في إنقاذهم من النار ، والآية نسلية للنبي ﷺ عن حزنه على كفرهم وإصرارهم عليه .

٢٠- (لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّيِّمَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَاتِ) :

لما بين - سبحانه - أن للكفار ظللا من النار فوقهم ، ومن تحتهم ، بين أن للمتقين غرضا فوقها غرف ، لأن الجنة درجات يعلو بعضها بعضا . ولفظ (لكن) للانتقال من قصة إلى قصة أخرى مخالفة للأولى وليست للاستدراك : ذكر ذلك القرطبي .

والمعنى : أن الذين اتقوا ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ، وهم الذين خطبوا بقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاصْبِرُوا لَهُمْ إِنَّ الصَّالَاتِ النَّاهِيَةَ) ، وبأن لهم درجات عالية في جنات النعيم ، بمقابلة ما للكفرة من دركات سافلة في الجحيم ، أي : لهم علائ بعضها فوق بعض مبنيات محكمات عاليات . وحسبك إشارة إلى رفعة شأنها أن الله - جل شأنه - يانيها ، وماذا يقال في بناؤه من صنع مبدع السموات والأرض دون غيره ، تلك الغرف تجري من تحتها الأنهار فتزيد بها رونقا وبهاء من غير تفاوت في العلو والسفل . وهي مهيأة ومعدة لهم ، قد فرغ من أمرها كما هو ظاهر الوصف لأنها تبنى يوم القيامة . وفي ذلك من تعظيم المتقين وعلو شأنهم ما فيه .

روى الإمام أحمد بسنده : قال رسول الله ﷺ : « إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا ، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعْدَحَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَلَانَ الْكَلَامَ ، وَصَلَّى وَالنَّاسُ نِيَامٌ » .

(وَعَدَ اللَّهُ) مصدر مؤكد لقوله تعالى : (لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ . . . إلخ) فإنه وعد وأى وعد (لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَاتِ) مع الفريقين لاستحاثته عليه - سبحانه - لما في خلفه من النقص المستحيل عليه - عز وجل - .

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ
 فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَرَّثُهُ
 مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١١﴾
 أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ
 لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾)

المفردات :

(اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ) المراد بها : السحاب .

(فَسَلَكَهُ يَنْبِيعٌ) أى : فادخله في عيون وأنهار من الأرض . يقال : سلكت الشيء
 في الشيء أنفذته . والينبوع : عين الأرض ومجرى الماء، جمعه ينبابيع ، وقوله من باب قد
 أو نفع . والمراد : أن الماء بعد هبوطه في الأرض يخرج من العيون والأنهار .

(ثُمَّ يَهِيَجُ) أى : يَصْفُرُ . يقال : هاج البقل يهيج : اصفر . ١١ . مصباح .

(ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا) أى : متكسرا ، يقال : حطم حطما من باب تعب فهو حطيم إذا
 فكسر . ١٢ . مصباح .

(أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ) الشرح في الأصل : البسط والمد للحم ونحوه ،
 ويكنى به عن التوسيع . قال ابن عباس : وسَّع صدره للإسلام حتى ثبت فيه . (فَهُوَ
 عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ) أى : فهو على هدى منه - سبحانه - .

(فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ) قال اللبرد : يقال : قسا القلب إذا صلب . وقلب قاس .
 أى : صلب لا يرق ولا يلين .

(مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ) أى : من أجل ذكره - سبحانه - الذى حقه أن تلين منه القلوب .

التفسير

٢١- (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبُيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فُتْرَتَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ) :

الآية استئناف وارد : إما لتمثيل الحياة الدنيا في سرعة زوالها ، وقرب اضمحلالها بما ذكر من أحوال الزرع تحليلاً من الاغترار بها ، وتنفيراً من التشبث بأذيالها ، بعد أن وصفت الجنة بما يرغب فيها ، ويشوق إليها ، وإما للاستشهاد على تحقق الموعود من الأنهار الجارية تحت الغرف بما يشاهد من إنزال الماء من السماء ، وما يترتب عليه من آثار قدرته - سبحانه - وآيات حكمته ورحمته .

والعنى : ألم تر أيها المخاطب أن الله أنزل بعظيم قدرته من السحاب ماء المطر أنزله بأسباب أرادها الله . فإن تصعيد الأبخرة من البحار بسبب حرارة الشمس وتكوين الغيوم ونحو ذلك من الأسباب الجوية التي أنشأها الله - جل وعلا - لإنزال المطر على الجبال والسهول والأودية ، وسائر الأنحاء ؛ أنزله - سبحانه - فأدخله في مسارب وينابيع في الأرض كالعروق في الأجساد (ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ) ثم يخرج الله بالمطر (زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ) أى : أنواعه وأصنافه من بر وشعر وغيرهما ، أو مختلفاً ألوانه الملوك بالبر من خضرة وحمرة وغيرهما ، ويشمل الزرع المقتات للبشر وغيره (ثُمَّ يَهِيَجُ فُتْرَاهُ مُصْفَرًّا) أى : يتم جفافه بعد أن انتقل في أطواره نموا ونضارة ثموا ونضارة بعد خضرته مصفراً (ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا) أى : فتاتاً متكرساً .

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ) إن فيما ذكر تفصيلاً من إنزال الماء ، وإخراج الزرع لتذكيراً عظيماً لأصحاب العقول الخالصة من شوائب الخصال ، وتنبهياً لهم على حقيقة الحال ، يتذكرون بذلك أن حال الحياة الدنيا في سرعة التفتى والانصرام ، كما يشاهدونه من حال الحطام كل عام ، فلا يخشرون ببهجتها ولا يفتنون

بفتنتها ، أو يجزمون بأن من قدر على إنزال الماء من السماء وإجرائه في ينابيع الأرض قادر على إجراء الأنهار من تحت الترف في الجنة .

٢٢- (أَقَمَّنَ شَرَحَ اللَّهِ صَلَوةَ لِإِسْلَامٍ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ قَوِيلٌ لِّقَائِيَةٍ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْ لِيَكَّ فِي صَلَاحٍ مُّبِينٍ) :

استئناف جار مجرى التعليل لما قبله من تخصيص الذكرى بأولى الأبواب .

فالصدر محل للقلب الذى هو منبع الروح ، وانشراحه مستدع لاتساع القلب واستضاءته بنور الله .

والمعنى : أَكَلُ النَّاسِ سِوَاهُ ؟ فمن شرح الله صدره واحتدى . أى : غلقه متسع الصدر مستعنا للإسلام فبقى على الفطرة الأصلية ، ولم يتغير بالعوارض السيئة المكتسبة (فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ) أى : فهو بموجب ذلك مستقر على نور عظيم من ربه ، وهو اللطف الإلهي الفائض عليه عند مشاهدة الآيات الكونية والتنزيلية والتوفيق بها إلى الاهتداء إلى الحق . وسئل رسول الله عن الشرح فقال : (إِذَا دَخَلَ النُّورُ الْقَلْبَ انشَرَحَ) وانفتح . فقيل : هل لذلك من علامة ؟ قال : نعم ، الإجابة إلى دارِ المخلود ، والتجلى عن دارِ الغرور ، والاستعداد للموت قبل نزول الموت) .

أفمن شرح الله صدره للإسلام كمن قسا قلبه وحرّج صدره بسبب تبديل فطرة الله بسوء اختياره ، وقد استولت عليه ظلمات النفي والضلالة فأعرض عن الآيات . بالكلية حتى لا يذكر بها ولا يفتن بها .

(قَوِيلٌ لِّقَائِيَةٍ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ) أى : من أجل ذكر الله الذى حقه أن تلبس منه القلوب بمعنى : أنهم إذا ذكر الله عندهم أو آياته - عز وجل - اشمأزوا من ذلك وزادت قلوبهم قسوة كقوله : (فَزَاكَّتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ) وكانوا أهلا للويل وسوء المصير . وأسند الشرح إلى الله - تعالى - إيلاننا بأنّه على أتم الوجوه ، لأنّه فعل قادر حكيم ، قابله بالقسوة مع أن مقتضى المقابلة أن يقابل بالضيقة ، لأن القسوة كما فى الصخرة الصماء تقتضى عدم قبول شئ بخلاف الضيق فإنّه يشعر بقبول شئ قليل ، وذلك خير مقصود .

وإسناد القساوة إلى القلوب دون الصدور للتنصيص على فساد هذا العضو الذي إذا فسد فسد الجسد كله .

(أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) أى : أولئك البعداء الموصوفون بما ذكر من قساوة القلوب في بعد عن الحق ظاهر لا يخفى كونه ضلالاً على أحد .

والآية قيل : نزلت في علي وحزمة - رضى الله عنهما - وأبى لهب وابنه . وقيل : نزلت في عمار بن ياسر ، وأبى جهل وذويه ، والمراد منها العموم في كل من شرح الله صدره بخلاف الإيمان فيه ، وكل من زادت الآيات رجساً وقساوة ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .

(اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (١))

المفردات :

(أَحْسَنَ الْحَدِيثِ) المراد به : القرآن الكريم .

(مُتَشَابِهًا) : يشبه بعضه بعضاً في الصدق والبيان والوعظ والحكمة وغير ذلك .

(مَثَانِي) : جمع مُثْنٍ ^(١) بمعنى مُرَدَّد ومُكْرَّر من التكرير والإعادة لما كرر من قصصه وأنبيائه وأحكامه ويشئ للتلاوة فلا يمل .

(تَقْشَعِرُّ) أى : تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الرعيد (ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) المراد يذكر الله : الإسلام وآية الرحمة ونحو ذلك .

(١) يضم للميم وتقلد اللون مفتوحاً ، وهو جمع له على غير قياس ، وتليته مفتاح .

التفسير

٢٣- (اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَلِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) :

عن ابن عباس أن قوما من الصحابة قالوا : يارسول الله ، حدثنا بأحاديث حسن ، وبأخبار الدهر فنزلت ، وعن ابن مسعود : أن الصحابة ملؤا ملة فقالوا له- عليه الصلاة والسلام- : حدثنا فنزلت إرشادا لهم إلى مايزيل مللهم وهو تلاوة القرآن الكريم واستماعه منه ﷺ غضا نضيرا .

والمنى : أن الله نزل أحسن الحديث ، وهو القرآن العظيم - نزله كتابا متشابها ، يشبه بعضه بعضا في الصديق والحق والوعظ والحكمة والإعجاز واستنباع منافع العباد في المعاش والمعاد وجعله مثالي ^(١) أي : مردفا ومكررا وكرر من قصصه وأنبأه وأحكامه ، وأوامره ونواهيه ، ووعده ووعيد ، ومواعظه .

وقيل : هو مثالي لأنه يثنى في التلاوة فلا يمل ، ووقوع مثالي وهو جمع صفة لكتاب وهو مفرد باعتبار تفاصيله ، وتفاصيل الشيء هي جملته ألا تراك تقول : إن القرآن سور وآيات ، وأسباع وأقسام . فكذاك تقول : هو أحكام ومواعظ وأقاصيص (تَقْشِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ) استئناف مسوق لبيان آثاره الظاهرة في سامعيه بعد بيان أوصافه في نفسه ، ولتقرير كونه أحسن الحديث ، ومن هيئته تقشع منه جلود الذين يخشون الله حق خشيته ، بمعنى تنقبض تقبضا شديدا . والمراد : إما بيان خشيتهم بطريق التمثيل والتصوير ، أو بيان حصول تلك الحالة وعروضها بطريق التحقيق .

والمنى : أنهم إذا سمعوا القرآن وقوارع آيات وعيده أصابتهم رهبة وخشية تقشع منها جلودهم ، وإذا ذكروا رحمة الله - تعالى - تبدلت خشيتهم رجاء ، ورهبتهم رغبة

(١) جمع مثنى بالفتح غنفا من التثنية بمعنى التكرار والإعادة كما في قوله تعالى : فارجع البصر كرتين . بمعنى كرة بعد كرة . وهذا رأى آخر غير الذى سبق .

وذلك قوله تعالى : (ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) أى : تلين ساكنة مطمئنة إلى ذكر رحمته - تعالى - وإنما لم يصرح بها لأنها أول ما يخطر بالبال عند ذكره - تعالى - لأصائله كما يرشد إليه غير (سبقت رحمى غضبى) وليس فى الآية أكثر من نعت أوليائه باقشعرار الجلود من القرآن ثم سكوتهم إلى ذكر رحمته - عز وجل - ولم ينتههم الله بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما هذا فى أهل البدع وهو من الشيطان .

عن أسماء بنت أبى بكر الصديق - رضى الله عنهما - قالت : (كان أصحاب النبى ﷺ إذا قرئ عليهم القرآن كما نعتهم الله تلمع أعينهم ، وتقشعر جلودهم ، قيل لها : فإن أناسا اليوم إذا قرئ القرآن عليهم غرَّ أحدهم مغشيا عليه ، فقالت : أهرؤ بالله من الشيطان الرجيم) .

وقال معبد بن عبد الرحمن الجمحى : مر ابن عمر برجل من أهل القرآن ساقط ، فقال : ما بال هذا ؟ قالوا : إنه إذا قرئ عليه القرآن وسمع ذكر الله سقط . فقال ابن عمر : إنا لنخشى الله وما نسقط . ثم قال : إن الشيطان يدخل فى جوف أحدهم . وقال ابن سيرين : بيننا وبين هؤلاء الذين يصرعون عند قراءة القرآن أن يجعل أحدهم على حائط باسطا رجله ثم يقرأ عليه القرآن كله فإن رمى بنفسه فهو صادق .

فهذه أخبار ناهية على بعض التصوفة صحتهم وضرب رموسهم بالأرض عند سماع القرآن .

(ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ) أى : ذلك الكتاب الذى شرحت أحواله هو هدى الله الذى يهذى به من يشاء من عباده ، الذين علم منهم اختيار الاعتداء بشأمله ، والاعتناظ بما فى تضاعيفه من شواهد الحقيقة ، ودلائل كونه من عند الله - تعالى - .

(وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) أى : ومن يخلق - سبحانه - فيه الضلال لإعراضه عما يرشده إلى الحق بسوء اختياره ، فليس له من أحد يهديه إلى الحق ليخلصه من ورطة الضلال .

وقيل : الإشارة في قوله : (ذَلِكَ هُنَّ الْآلُ الْكَافِرَاتِ) إلى المذكور من الاقشعرار واللين
 أى : ذلك الذى ذكر من الخشية والرجاء أثر هده - تعالى - يهدى بذلك الأثر من يشاء
 من عباده ، ومن لم يؤثر فيه الهدى لقسوة قلبه ، وإصراره على فجوره ، فما له من هاد
 يؤثر فيه حتى يتهدى .

(أَفَمَنْ يَتَّبِعْ بَوَجهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ
 لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿١١﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 فَاتَّخَذُوا الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾)

الفرقات :

(يَتَّبِعْ بَوَجهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ) : وهو الذى يرى به مكتوباً في النار ، فيتق بوجهه
 العذاب الشديد ، لأنه أول شيء تمسه النار .

(وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ) أى : ونقول المخزنة للكفار : ذوقوا جزاء كسبكم من المعاصى وهو
 العذاب والنكال .

(فَاتَّخَذُوا الْعَذَابَ) أى : فأصابهم العذاب الدنيوى .

(مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ) أى : من الجهة التى لا يخطر ببالهم إتيان الشر منها .

(فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ) يقال لكل مانال الجارحة : قد ذاقته . أى : وصل إليها كما
 تصل الحلاوة والمرارة إلى اللائق لهما . قال المبرد : والخِزْي من المكروه والخِزْيَة من
 الاستحياء .

(لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) أى : لو كان من شأنهم أن يعلموا شيئاً لعلموا ذلك .

التفسير

٢٤- (أَقَمْنَ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقِيلُ لِلظَّالِمِينَ ذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ) :

استئناف جارٍ مجرى التحليل لما قبله من تباين حال الملهدى والفضال. وقد نزلت - كما قيل - في أبي جهل .

والمعنى : أَكُلُّ الناس سواء ؟ فمن شأنه أن يتقى بوجهه الذى هو أشرف أعضائه - يتقى - به - العذاب المسمى الشديد . كمن هو آمين لا يعتربه مكروه ولا يحتاج إلى اتقائه بوجهه ، فالوجه على حقيقته .

ويشير هذا إلى أن الإنسان إذا لقي مكروهاً من المخاوف استقبله بيده وطلب أن يلقى بها وجهه ، لأنه أعر أعضائه عليه ، والذى يلقى فى النار يلقى مغلولة يدها إلى عنقه ، فلا يتسهيأ له أن يتقى النار إلا بوجهه الذى كان يتقى المخاوف بغيره وقاية له ومحاماة عليه . قال عطاء ، وابن زيد : يرى به مكتوفاً فى النار ، فأول شيء تمس منه النار وجهه ، وقال مجاهد : يجر على وجهه فى النار ، وجوز أن يراد من الوجه الجسم كله .

ويقال للظالمين من جهة الخزنة : ذوقوا وبال ما كنتم تكسبون فى الدنيا من الكفر والمعاصى ، ووضع المظهر فى مكان المضمّر - فقيل للظالمين ، ولم يقل لهم - لتسجيل الظلم عليهم والإشعار بعملية الأمر فى قوله تعالى : (ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ) وصيغة الماضى مع أن قول الخزنة مستقبل للدلالة على تحقق الوقوع .

٢٥- (كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَنَقَّاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ) :

استئناف مسوق لبيان ما أصاب بعض الكفرة من العذاب اللينوى إثر بيان ما يصيب الجميع من العذاب الأخرى .

والمعنى : كذب الذين من قبل قريش من الأمم السابقة عليهم ، فنقاهم العذاب المقدر لكل أمة منهم من الجهة التى لا يحسبون ولا يدور بخلدهم إتيان الشر منها ، لأن ذلك أقسى على النفس وأشدّ إيلاًماً لها .

٢٦ - (فَأَذَقَهُمُ اللَّهُ الْحِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) :
 أى : فأذاقهم الله الذل والصغار بمعنى أتهما وصلال إليهم كما تصل الحلوة والمرارة إلى الدالقي
 لهما ، ولعذاب الآخرة الممد لهم أكبر وأنكى مما أصابهم في الدنيا لشدة وسرمديته .
 (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) أى : لو كان من شأنهم أن يعلموا شيئاً لعلموا ذلك واعتبروا به .

(وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٨﴾)

المفردات :

(مِنْ كُلِّ مَثَلٍ) : يحتاج إليه الناظر في أمور دينه .

(غَيْرَ ذِي عِوَجٍ) أى : غير مختلف وهو قول ابن عباس . والعوج - بكسر العين وفتحها -
 مصدر عوج كعجب . قال ابن الأثير : إن مكسور العين مختص بما ليس مرئياً كالرأى ،
 والقول . والمفتوح مختص بما هو مرئى كالأجساد . وعن ابن السكيت : أن المكسور أم
 من المفتوح ، واختار المرزوقى أنه لا فرق بينهما .

التفسير

٢٧ - (وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) :

أى : ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن الرقيق الشأن من كل مثل يحتاجون إليه ، للنظر
 في شئون دينهم ، بمعنى بينا لهم ذلك بضرب الأمثال كي يتذكروا بها ويتعظوا .

٢٨ - (قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) :

أى : وأنزلناه قرآنًا عربيًا سلم مبناه ومعناه لا اختلال فيه بوجه من الوجوه ولا انحراف .
 ونفى مصاحبة العوج عنه يقتضى نفي اتصافه به بالطريق الأولى فهو أبلغ من (غَيْرِ عِوَجٍ)

ولما كان العوج (بالكسر) يقال فيا يدرك بالعقل والبصيرة والعوج (بالفتح) يقال فيا يدرك بالحس ، عبر بالأول ليدل على أنه أبلغ إلى حد لا يدرك العقل فيه عوجاً فضلاً عن الحس .
(لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) : الكفر والكذب بترك الاختلاق عليه والشك فيه .

(ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾)

المردات :

(تَتَشَاكِسُونَ) أى : شرسو الطباع .
(وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ) أى : خالصاً لسيد واحد .
(بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) : الحق فيتبعونه .

التفسير

٢٩- (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) :

هذا مثلٌ من الأمثلة القرآنية بعد بيان أن الحكمة في ضرب الأمثال هو التذكير والانتباه بها ، وتحصيل التقوى . والمراد هنا بضرب المثل تشبيه حالة عجيبة بأخرى مثلها .
والمعنى : ضرب الله للمعشرك الذي يعبد آلهة كثيرة- ضَرَبَ لَهُ - مثلاً عبداً مملوكاً لجماعة

متشاحنين يتجاذبون ويحاولونه لا يلقاه رجل منهم إلا جره واستخدمه ، فهو يلقى منهم العناء والنصب والتعب العظيم ، وهو مع ذلك كله لا يرضى واحداً منهم بخدمته ، ولا يدرى على أيهم يعتمد في حاجاته ولا أيهم يرضى بخدمته ، فهمه شعاع ، وقلبه أوزاع .

وضرب ابن يعبد الله وحده مثلاً رجلاً خالصاً لفرد واحد ، وليس لغيره سبيل عليه ، وذلك الفرد يؤمله ويعرف له صدق بلائه ، فهو في راحة من الحيرة وتوزع القلب .

(مَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا) أى : هل تستوى صفتاهما وحالاهما ، وهو إنكار واستبعاد لاستوائيهما ، ونفى له على أبعد وجه وآكده . وإيذان بأن ذلك من الجلاء والظهور بحيث لا يقدر أحد أن ينقوه باستوائيهما ، أو يتلطم في الحكم بتبايتهما ، كذلك لا يستوى المشرك الذى يعبد مع الله آلهة ، والمؤمن الذى لا يعبد إلا الله وحده لاشريك له .

والسر في إيهام الفاضل والمفضول الإشارة إلى كمال الظهور عند من له أدنى شعور .

(الْحَمْدُ لِلَّهِ) : تقرير لما قبله من نفي الاستواء بين الثقلين ، وتنبية للموحدين على أن مآلهم من المزية يعوقف الله - تعالى - وأنها نعمة جليلة تقتضى الدوام على حمده وعبادته أو الحمد لله على إقامة الحجة عليهم .

(بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) : إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه المذكور إلى بيان أن أكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون ذلك مع كمال ظهوره فيقعون في ورطة الشرك والضلال .

(إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) ٣٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ (٣١)

المفردات :

(إِنَّكَ مَيِّتٌ) مع التشديد : من لم يمت وسميت ، ومع التوسكين : من فارقه الروح .
(تَخْتَصِمُونَ) أى : يتخاصم فيه الكافر والمؤمن ، والظالم والمظلوم ، قاله ابن عباس وغيره .
يقال : اختصم القوم : خاصم بعضهم بعضاً . له : مصباح .

التفسير

٣٠- (إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ) :

تمهيد لما يعقبه من الاختصاص يوم القيامة ، وهو خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم -
أخبره فيه - سبحانه - بموته . ويلتعل مع مؤمنو أمته . والمقصود من الضمير في «إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ»
الكفار . وقد احتمل خطابه كما قال القرطبي خمسة أوجه :

أحدها : أن يكون ذلك تحليفاً من الآخرة .

الثاني : أنه ذكره حثاً على العمل .

الثالث : أنه توطئة للموت .

الرابع : لئلا يختلفوا في موته كما اختلفت الأمم في غيره حتى أن عمر - رضي الله عنه -
لما أنكر موته احتج أبو بكر - رضي الله عنه - بهذه الآية مع قوله : (وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ) . . . الآية .

الخامس : ليعلمه أن الله - تعالى - سوى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره لتكثر فيه السلوة وتقل فيه الحسرة .

وفي البحر : لما لم يلتفتوا إلى الحق ولم ينتفعوا بضرب المثل الأخير - سبحانه - بأن معبر الجميع بالموت إلى الله - تعالى - وأنهم يختصمون يوم القيامة بين يديه وهو - عز وجل - الحكم العدل فيميز هنالك الحق من المبطل .

وقيل : كانوا يترهبون موت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبروا بأنهم جميعاً سواء بصدد الموت ، فلا معنى للتريص وشيئة القاتل بالقاتل .

وتأكيد الجملة في (إِنَّهُمْ مِتُّوْنَ) للإشعار بأنهم في غفلة عظيمة عن الموت ، وتأكيد الأولى دفعاً لاستبعاد موته - صلى الله عليه وسلم - .

٣١- (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ) :

يعنى نخاصم الكافر والمؤمن ، والظالم والمظلوم قاله : ابن عباس وغيره .

وقيل : إن الخصومة تبلغ يوم القيامة إلى أن يحتاج الروح الجسد ، . أى : ثم إنك ولإياهم (يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ) . أى : عند مالك أمركم (تَخْتَصِمُونَ) فتحتج عليهم بأنك بلغت ما أرسلت به من الأحكام والمواظد التي من جملتها ما في تضاعيف هذه الآيات فكلجوا ولجوا في المكابرة والعناد مخذلين بما لا طائل تحته ، تقول الأتباع : أطلعنا سادتنا وكبرائنا ، ويقول السادة : أغوتنا الشياطين وآباؤنا الأقدمون وغلبت علينا شقوتنا .

وقال جَمْعُ : المراد بذلك الاختصاص العام فيما جرى في الدنيا بين الأنام لا خصوص الاختصاص بينه - عليه الصلاة والسلام - وبين الكفرة الطغام .

أخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن عساكر : عن إبراهيم التيمي قال : نزلت هذه الآية (إِنَّكَ قَيِّتٌ ...) إلخ ، فقالوا : وما خصومتنا ونحن إخوان ؟ فلما قتل عثمان بن عفان قالوا : هذه خصومة ما بيننا .

وقال الزبير : لما نزلت هذه الآية قلنا : يا رسول الله أليكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع غواص اللنوب ؟ قال : نعم ، ليكررن عليكم حتى يؤدي إلى كل ذى حق حقه . فقال الزبير : والله إن الأمر لشديد ، وقال ابن عمر : لقد عشنا برهة من دهرنا ونحن نرى هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكتابين (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ) وكيف نخصم ونبيننا واحد وديننا واحد حتى رأيت بعضاً يضرب وجوه بعض بالسيف فعرفت أنها فينا نزلت .

وقال أبو سعيد الخدري : كنا نقول : ربنا واحد ، وديننا واحد ، ونبيننا واحد ، فما هذه الخصومة ؟ فلما كان يوم « صفين » وشد بعضنا على بعض بالسيف . قلنا : نعم هو هذا .

وفي البخارى عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « من كانت له مظلمة من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحيلة عليه ثم طرح في النار » .

طبع بالمدينة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
رمزى السيد شعبان

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٦/١٦٧٩

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
٢٥٠٤ — ١٩٨٦ — ٦٤٨٨

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف
لجنة من العلماء
بإشراف
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث
الحزب السابع والأربعون
الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

القائمة
الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٨

* (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ ۖ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٧﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٨﴾ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾)

الفرادات :

(بِالصِّدْقِ) : الذى هو عين الحق ، وهو ما جاء به النبى ﷺ ، وفى ذروته القرآن الكريم
(مَثْوًى) : مقام ومسكن ، من : ثوى بالمكان يثوى ثواً وثوياً إذا أقام به .

التفسير

٣٦- (فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ ، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ) :

ذكرت الآية السابقة تخاصم المشركين عند الله يوم القيامة ، إذ يقول النبى ﷺ لهم : لأنى بلغت فكلبتكم ، واجتهدت فى الدعوة فلججتم فى الخصومة والعناد ، فيعتذرون بما لا طائل تحته ، وجاءت هذه الآية بعدها ببياناً لحكم الله عليهم وعلى غيرهم من سائر المكلفين للرسول .

واللعن : لا أحد أشد ظلماً ، ولا أقبح افتراء واختلاقاً من اجتراً على مقام الألوهية ، وكذب على الله فادعى معه الشريك أو نسب له الولد ، أو غير ذلك من أنواع الشرك .
وَعَلَا فى هذا وتجاوز مفاجئاً من غير روية ولا تأمل فكذب بالأمر الذى هو عين الحق ،

وذات الصديق واليقين ، ثم جاء به رسول الله ﷺ من الدعوة إلى توحيد الله ، والقرآن الكريم الذى هو أقوى برهان ، وأصدق بيان ، والذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فنزول من حكيم حميد .

وقوله تعالى : (أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ) بأسلوب الاستفهام الدخيل على النفى لينفيه تقريراً وتأكيداً للجزاء الذى ينتظر هؤلاء المكذبين ، أى : أن فى جهنم مثوى لهم أجمع : مقاماً متسعاً ومسكناً دائماً خالداً جزاء ما افتروا على الله - سبحانه - وما سارعوا إليه من تكليب رسوله ﷺ .

ووضع الظاهر فى قوله : (لِّلْكَافِرِينَ) موضع الضمير أى : (لهم) لتسجيل الكفر عليهم وتأكيد استحقاقهم للخلود فيها لا يتفككون عنها ولا تنفك عنهم .

٣٣- (وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّدَقِ وَصَدَقُوا بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) :

الذى جاء بالصديق وصدق به هو محمد - صلى الله عليه وسلم - كما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس ، والمؤمنون داخلون بحكم التبعية له فهو إمامهم ، ولذلك أخبر عنه بقوله : (أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) . ومثل ذلك مثل دخول الجند فى الأمير بالتبعية فى قولك : نزل الأمير بموضع كذا ، أى : نزل وتبعه جنوده ، وقيل : هو على تقدير : والفريق الذى جاء بالصديق وصدق به أولئك هم المتقون ، وحمل بعضهم الموصول على الجنس ، والمراد به حينئذ الرسول والمؤمنون ، وأيد هذا الرأى بقراءة ابن مسعود (وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصَّدَقِ وَصَدَقُوا بِهِ) :

والمنقح : ومحمد الذى جاء بالقرآن الحق ، وصدق به هو ومن آمن معه - أولئك الموصوفون بما ذكر - هم المتقون أى : الذين وقوا أنفسهم من الشرك ومن مشوى المشركين .

٣٤- (لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ) :

هذه الآية بيان لما يستحقه المصدقون للتقوى من الكرامة والمنزلة ، أى : لهؤلاء المتقين المصدقين لما جاء به الرسول ﷺ - لهم ما يشاءون عند ربهم - من تكفير السيئات ، والأمن من الفزع الأكبر وسائر أهوال يوم القيامة ، ومن خيرات الجنة ونعيمها ، وطيب المقام فيها بعد دخولها ، إلى جانب ما نالوه في الدنيا من مختلف أنواع النعم .

(ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ) أى : ذلك الذى ذكر من حصول ما يشاءون في الدنيا والآخرة جزاء المحسنين الذين أخلصوا إيمانهم وأحسنوا أعمالهم .

ووضع المحسنين موضع ضميرهم للإشادة بحسن أعمالهم ، وإبراز فضلهم .

٣٥- (لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

قول الله تعالى : (لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ ... الآية) متعلق بضمون ما قبله .

والمعنى : وعدهم الله ما يشاءونه من دفع المضار ، وتبيل المسار ، وحسن العاقبة ، ليكفر عنهم بموجب ذلك الوعد أسوأ الأعمال التى عملوها وخافوا عقابها ^(١) وليجزىهم أحكم جزاء ، ويشيهم أوفى ثواب بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعات ، حيث يرفع درجة الحسن من أعمالهم إلى درجة أحسنها ، ويشيهم عليه ثواب أحسنها .

(أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ
وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۖ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ
مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۖ)

الفرقات :

(بِكَافٍ عَبْدَهُ) : بحافظ ومانع رسوله مما يخوِّفونه به .

(١) وإذا كفر الله عنهم أسوأ الذى عملوه ، فإنه - تعالى - يكفر عنهم ما درته من باب أول .

(وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) : يحذرونك ويهددونك بضرر الأصنام .

(عَزِيزٌ) : غالب لا يغالَب ، منيع لا يمانَع ولا يمانَع .

(انْتِقَامٌ) : عقوبة .

التفسير

٣٦- (أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) :

دخول همزة الاستفهام على النفي يقتضى التقرير والإثبات ، وقد جاءت هذه الآية لتؤكد مضمون الآيات السابقة من توعّد الظالمين الكذّابين والمكذّبين ، وصدق الوعد للصّادقين والمصدّقين .

والمعنى : الله - تعالى - بقوته وقدرته حافظ رسول ، ومانعه من كل أذى يصيبه ، ومن كل مؤذٍ يريد به سوء .

وقوله تعالى : (وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ) تسفيه لما كان المشركون يهدّدون به الرسول ﷺ من ضرر أصنامهم . ويتوعدونه به .

روى أنّهم كانوا يقولون له : إنّنا نخاف أن تهلك آلهتنا ، وتصيبك مضرّتها لمحبك إيّاها ، فنزلت الآية . وفي رواية أخرى قالوا : « لَتَكْفُنَّ عَنْ شَمِّ آلِهَتِنَا أَوْ لِيَصِيبَنَّكَ مِنْهَا خَبَلٌ أَوْ جُنُونٌ كَمَا قَالَ قَوْمُ هودَ له : (إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْثٌ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ) .

وقال قتادة : مضى خالد بن الوليد إلى العُزّى ليكرسها بالقبّاس ، فقال له سادها : أحذرَكها يا خالد فإن لها شدة لا يقوم لها شيء ، فعمد خالد إليها فهشم رأسها بالقبّاس . وتخريفهم لخالد تخويف لرسول الله ﷺ لأنّه الذى وجهه إليها .

ولما كان اتخاذهم الأصنام آلهة ، وتخويفهم بها وهى أحجار لا تدفع ضرراً ولا تجلب نفعاً لنفسها فضلاً عن أن تنفع أو تضرّ غيرها - لما كان هذا - ضلّالاً منهم وضلالاً من الله لهم لإصرارهم على الباطل ، جاء قول الله - تعالى - : (وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ)

أى : ومن يصرفه الله عن الهداية ، ويعمى قلبه عن اتباع الحق لسوء اختياره ، فهو ضال وما له من هادٍ أبداً يهديه إلى الخير ، أو يوجهه إلى الحق ونور الإيمان .

٣٧- (وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ) أى : ومن يوفقه الله إلى الهداية ويرشده إلى الحق ونور الإيمان فليس له من مضل يصرفه عن مقصده السوء ، ويدفعه إلى الغواية ومسالك السوء ، إذ لا راد لقضائه - تعالى - ولا معارض لإرادته . كما ينطق بذلك قوله - تعالى - : (أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ) أى : أليس الله بغالب لا يغالب ، منيع لا يمانع ولا ينازع ، ذى انتقام وعقوبة بالغة لمن يتعد على أمره ونبيه .

وفى هذا تسلية للرسول ، وتثبيت للمؤمنين ، وتأمين لهم على مسالكهم فى الطاعة ، ومسيرتهم فى الاهتداء .

(وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ٢٨) قُلْ يَنْقُومَ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنْ عَمِلْتُمْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٢٩) مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ٣٠)

المفردات :

(كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ) : دافعات ضربه ورافعاته .

(مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ) : مانعات رحمته وحابسات لها .

(حَسْبِيَ اللَّهُ) : كافيني فى جميع أمورى .

(مَكَاتِبِكُمْ) : حالتكم التي أنتم عليها من المداوة التي تمكنت فيها .
(يُخْزِيهِ) : يُذِلُّهُ ويُهَيِّنُهُ . (مُحْتَمٌ) : دائم لا ينقطع .

التفسير

٣٨- (وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادْنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادْنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ) :

كان المشركون مع إشراكهم ، وعبادتهم الأصنام ، وادعائهم قدرتها وتأثيرها يعترفون أن خالق السموات والأرض هو الله لا يعارون في ذلك ، ولا يجادلون فيه ، وجاءت هذه الآية توجه الرسول ﷺ إلى سؤالهم عن ذلك لينتزع هذا الاعتراف فيكون حجة عليهم تبهتهم وتسفهم آلامهم .

والمعنى : ولئن سألت هؤلاء المشركين المعاندين مَنْ خلق السموات والأرض ، وأبدع صنعتها وأحكم نظامها ، وسخر في السماء كواكبها ، وأجرى في الأرض أنهارها ، وأرعى جبالها ، وأنبت أشجارها ، وبث فيها من كل دابة ليقولن : خلقهن الله لوضوح الدليل ، وسنوح السبيل ، وما وجدوا سوى ذلك ردًّا ولا حاروا جواباً .

قل لهم يا محمد بعد هذا الاعتراف منهم تسفيهاً وتبكيتاً : أفكرتم بعد هذا الاعتراف والإقرار فرأيتم أن آلهتكم التي تدعونها من دون الله ، وتزعمون لها التسلُّط والتأثير - إن أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَأَذَى هَلْ هُنَّ قَادِرَاتُ عَلَى أَنْ تُلْغِيَهُ عَنِّي ، وتحول بينه وبينى ، أو أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ وَنِعْمَةٍ هَلْ هُنَّ قَادِرَاتُ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنِّي أَوْ تَحْبِسَهَا عَنِّي ، وخير عن آلهتهم بصيغ المؤنث في (كَاشِفَاتُ ، وَمُمْسِكَاتُ) لأنها مؤنثات الأسماء وهى اللات والعزى ومناة .

روى قتبه رحمه الله لنا سؤالهم سكتوا فنزل قوله - تعالى - : (قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ) أى : قل لهم أيها الصادق الأمين : حسبي الله وكافيني في جميع أمورى من إصابة الخير ، ودفع الشر ، عليه وحده لاعلى أحد غيره يتوكل المتوكلون في كل أمورهم ، ويعتمدون على حوله وقوته في جميع شئونهم ، لعلهم أن كل ما سواه تحت ملكوته - تعالى -

٣٩، ٤٠- (قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ . مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ) :

أى : قل لهم أيها الصادق الأمين بعد أن سجلوا على أنفسهم باعترافيهم بقلرة الله - تعالى - السُّفَه والعداد - قل لهم - : اعملوا على مكانتكم وحالتكم التي أنتم عليها من العداوة التي تمكنت منكم ، إلى عامل على منهجى وطريق التي لا تزال تزداد قوة تروع أمنكم ، بنصر الله لى ونأيبيده إياى ، إحقاقاً للحق وإعلاء لكلمته ، وإذا كنتم الآن من هذا فى شك فسوف تعلمون فى مستقبل الأيام وعلى امتداد الزمن ، وتتابع الأحداث من يأتيه عذاب يخزيه وينلُّه فى الدنيا وبينه ، ويحلُّ عليه فى الآخرة عذابٌ مقيم دائم لا ينقطع ، وقد صدق فيهم عذاب الدنيا بالقتل والأمس يوم بدر ، واللُّل والهوان يوم فتح مكة ، وينتظرهم فى الآخرة عذابٌ أقطع ، ونكال أبشع لمن بقى منهم على كفره .

(إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِرَٰكِلٍ ۝٤١)

المفردات :

(بِالْحَقِّ) : مثلبساً بالصدق .

(بِرَٰكِلٍ) : مسلط تجبرهم على الهداية .

التفسير

٤١- (إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِرَٰكِلٍ) :

تنجيه هذه الآية إلى تقرير أمر الرسالة ، وإنزال القرآن الكريم ، وما يحويه من

إرشادات وعظات ، يُسَلِّ بِهَا نَبِيَهُ ﷺ . وَيُؤْنِ عَلَيْهِ عِنَادَ قَوْمِهِ وَمَعَارَضَتِهِمْ فَيَقُولُ - اللَّهُ تَعَالَى مُخَاطَبًا نَبِيَّهُ ﷺ : (إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ) أَيْ : إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ أَمَّا الرِّسُولُ الْعَظِيمُ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ بِالْحَقِّ وَالصِّدْقِ لِأَجْلِ النَّاسِ فَإِنَّهُ مَنَاطُ مَصَالِحِهِمْ فِي الْمَعَاشِ وَفِي الْمَعَادِ ، وَإِنْ مَهْمَتُكَ فِيهِ إِبْلَاغُهُ لِلنَّاسِ بِأَمَانَةٍ وَصِدْقٍ ، كَمَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِيَهْتَدِيَ بِهِ مَنْ يَرِيدُ اللَّهُ لَهُ الْهَدَايَةَ وَمَجَانِبَ الشُّرْكِ وَالضَّلَالِ ، فَمَنْ أَجَابَكَ إِلَيْهِ وَاهْتَدَى بِهِ ، وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ فَلنَفْسِهِ ، لِأَنَّ نَفْعَهُ عَالِدٌ عَلَيْهَا ، وَحَسَنَ عَاقِبَتُهُ لَهَا ، وَمَنْ أَعْرَضَ ، وَضَلَّ عَنْ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ ، وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ ، فَإِنَّمَا ضَلَّاهُ عَلَى نَفْسِهِ ، لِأَنَّ وَبَالَ ذَلِكَ ، وَسُوءَ عَاقِبَتِهِ حَاقٌّ بِهَا ، وَمَا أَنْتَ عَلَى النَّاسِ بِوَكِيلٍ وَلَا مُسَلِّطٌ تَجْبِرُهُمْ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْتَصَدِيقِ ، وَتُلْجِئُهُمْ إِلَى الْهَدَايَةِ وَالتَّوْفِيقِ ، فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ .

(اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٤١) أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ٤٢ قُلِ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٤٣)

الغردات :

(اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ) أَيْ : يَسْتَوْفِيهَا وَيَسْطِرُّ عَلَيْهَا .

(فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ) : يَحْفَظُهَا وَلَا يَرُدُّهَا إِلَى الْبَدَنِ .

(وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ) : يَرُدُّ النَّفْسَ النَّائِمَةَ إِلَى الْبَدَنِ عِنْدَ الْيَقَظَةِ .

(أَجَلٌ مُّسَمًّى) أى : وقت سبحانه الله ينتهى به عمرها .

(لَايَاتٍ) : لِعِظَاتٍ بِالغَاثِ .

التفسير

٤٧- (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْكُمْ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) :

روى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : « إن في ابن آدم نفسا وروحًا ، بينهما مثل شعاع الشمس ، فالنفس هى التى بها العقل والتمييز ، والروح هى التى بها التنفُّس ، والشَّعْرُكُ ، فيتوفايان معًا عند الموت ، وتتوفى النفس وحدها عند النوم . »

هكذا روى عن ابن عباس ، ولكن الظاهر أنَّ هذه الآية الكريمة تمثل صورتين عجيبتين من صور قدرة الله - تعالى - على الخلاق ، صورة تحدث لكل حى مرة واحدة ولا تتكرر ، وهى الموت عند انتهاء الأجل ، وصورة تتكرر مع الحياة وتلازمها ، وهى النوم فى جميع حالاته وأوقاته : فهذا هو مضمون قوله - تعالى - : (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ... الآية) .

والمعنى : الله يستوفى الأرواح ويسيطر عليها حين موتها وحين نومها ، فيمسك التى قضى عليها الموت ويقطع صلتها بالبدن ، ويرد النفس الأخرى النائمة التى منعها عن التصرف وقت نومها ولم يحن أجلها - يَرُدُّ تصرفها إلى بلنها فتحصل اليقظة بسبب ذلك ، ويجرى ذلك عليها إلى أجل مسمى هو انتهاء عمرها .

(إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) أى : إن فى ذلك التصرف العجيب ، والنمط الغريب الذى يجرى على نفوس الخلاق ، ويتكرر فى حاله بينهم ، وتحت أبصارهم ، وأسماعهم ، آيات بالغات ، وشواهد بينات دالّات على بليغ قدرة الله - تعالى - ودقة حكمه ، لقوم يتفكرون فى كيفية تعلق النفس بالأبدان ، وتوفيها عنها تارة بالكلية عند الموت ، واستيقاظها عند الله بين السعادة والشقاوة ، وتوفيها تارة أخرى توفياً ظاهراً عند النوم ، وإرسالها إلى البدن ليعود إلى نشاطه ، حتى يحين أجلها .

٤٣، ٤٤ - (أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَسْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ .
قُلْ لِلَّهِ الشُّفَاعَةُ جَمِيعًا ، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) :

أى : بل اتَّخَذُوا : فأم هنا منقطعة تتضمن معنى بل وهمزة الاستفهام .

والمعنى : بل اتَّخَذَ المشركون آلهة من دون الله ، ومن غير إذن منه شفاعة تشفع عنده
- تعالى - لهم في أمورهم الدنيوية والأخروية .

قل لهم أيها الرسول (أولاً) تسفيهاً وتبكيئاً : أيستقيم في تفكيركم ، ويصح في عقولكم
أن تتخذوا أصنامكم شفاعة يشفعون لكم عند الله ، وترجون عندهم ذلك ، ولو كانوا لا يملكون
شيئاً أصلاً ، فضلاً عن أن يملكوا الشفاعة التي هي المنزلة العليا ، والغاية القصوى ، التي
لا يرقى إليها إلا الأنبياء والمرضون . وكذلك لا يعقلون أمراً من الأمور ، ولا يرجو أحد منهم
الشفاعة إلا المفرقون في الجهل والضلال .

وقل لهم (ثانياً) إثباتاً للحق وتأكيداً : لله وحده الشفاعة جميعاً بكل صورها ، وكافة
أغراضها هو الذي يملكها ويملك الإذن بها إذا كان الشفيع مرتضى مأذوناً له ، وأصنامكم تفقد
أساساً كل مقوماتها فضلاً عن الارتضاء لها والإذن لها .

وقوله - تعالى - : (لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) تأكيد لمضمون ما قبله
وتقرير له .

والمعنى : لله وحده ملك السموات والأرض وملك ما بيث فيها من دابة ، ومن حق المالك
ألا يتكلم أحد في أمر من أمور ملكه إلا بإذنه ، ثم إليه وحده وليس لغيره استقلالاً أو اشتراكاً
ترجعون يوم القيامة ، فتعلمون الأمور على حقيقتها ، وتبينون ضلالكم وجهلكم باتخاذكم
هذه الأصنام آلهة ، ورجائكم في نفعها وشفاعتها فتندمون ، ولات ساعة مندم .

(وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
 بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٥﴾
 قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
 أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾ وَلَوْ أَنَّ
 لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ
 مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَبَدَأَ لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مَالٌ يَكُونُوا
 يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾ وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا
 بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤٨﴾)

الفرقات :

(وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ) : دون ذكر الأصنام .

(اشْمَأَزَّتْ) : انقبضت ونفرت .

(مِنْ دُونِهِ) : من دون الله .

(يَسْتَبْشِرُونَ) : يفرحون ويسرون .

(فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) : خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق .

(عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ) : عالم السر والعلن .

(لَافْتَدَوْا بِهِ) : قدّموه فدأ لهم من العذاب .

(بَدَأَ) : ظهر .

(يَحْتَسِبُونَ) : يدخل في تقليدهم وحسابهم .

التفسير

٤٥- (وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ) :

تصور هذه الآية تصرفاً من تصرفات هؤلاء المشركين ناشئاً عن تماديهم في الشرك ، وإيغالهم في تأليه أصنامهم ، وتمثل حالين من أحوالهم القبيحة تنعكسان على وجوههم انقباضاً وعبوساً إذا سمعوا ذكر الله ، ويشراً وفرحاً إذا سمعوا ذكر آلهتهم ، وذلك من إيغالهم في الجهل وانحطاطهم في سفاهة العقل وسوء التفكير .

والمعنى : قد كان من حالهم في الدنيا أنه إذا ذكر الله وحده دون ذكر الأصنام انقبضت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة من المشركين ، وظهر ذلك على وجوههم إنكاراً واشمئزازاً ، وإذا ذكر الذين من دونه من أصنامهم وآلهتهم فرادى أو مع ذكر الله - تعالى - أسرع الفرح والسرور إليهم ، وظهر البشر على وجوههم ، لفرط افتنتهم بآلهتهم ، وتعصبهم لها ، ونسيان حق الله - تعالى - .

٤٦- (قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) :

هذا أمر وتوجيه من الله لرسوله بالدعاء والاتجاه إلى الله - تعالى - لما قاساه في أمر دعوة هؤلاء المشركين ، ولما ناله من شدة شكيمتهم في المكابرة والعناد ، فإنه - تعالى - هو المبدع للسموات والأرض بجملة ما بها ، والعالم بالأحوال برمتها ، والفاصل بين المحبين والمبغضين ، وفيه تعليم للعباد أن يلجئوا إلى الله عند الشدائد .

والمعنى : قل أيها الرسول : اللهم يا فاطر السموات والأرض ومبدع صنعتها على غير مثال سبق ، يا عالم كل سر وعلائية ، وكل غائب وشاهد ، لا يخفى عليك شأن من الشئون أنت وحده تحكم بين عبادك ، وتقضى بينهم فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا قضاءً يحسم كل خلاف ، ويخضع له كل مكابر ، ويستسلم له كل عات متجبر ، فيبهت بذلك كل ظالم ، وينتصف كل مظلوم .

هذا ، وأصل القطر : ابتداء الخلق وابتداعه ، قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : « كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بشر ، فقال أحدهما : أنا (فطرتهما) أى : ابتدأتهما » .

٤٧- (وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ) :

ولو كان للذين ظلموا أنفسهم بالشرك ، والإصراف في العناد والمعارضة - لو كان لهم - ما في الأرض جميعاً من الخيرات ، والكنوز والأموال ومثله معه ، لهان عليهم أن يبدلوه افتداء لهم وخلاصاً من سوء العذاب يوم القيامة ، لهول ما يشاهدون ، وفظاعة - ما يلاقون - وهيباتها - وفي هذا قمة الوعيد ، وغاية الإقنات لهم من البخل والنجاة ما داموا به كافرين .

وفي قوله - تعالى - : (وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ) : ارتفاع بالوعيد إلى أقصى ما يمتثلته متمثل ، أو يدخل تحت جيلٍ وتقدير - أى : وظهر لهم من الله من ضروب العذاب ، وصور العقاب والانتقام ، ما لم يخطر على بالهم ، ولم يدخل في تقديرهم وحسابهم . وهذا الوعيد غاية في التخويف والتحذير يقابلها في الترغيب والتبشير قول الله - تعالى - : (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)^(١) .

٤٨- (وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) :
تمضى الآيات في ترديد الوعيد وتبليغ فيه وتعميد ، لتقطع الحجة على كل مكابر ، وتعمد لسان كل عنيد ، فيقول الله - تعالى - : (وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا) : أى : وظهر - للمشركين يوم القيامة حين عرضت عليهم صحائف أعمالهم ، وأُتوا كتبهم بشانهم ، وقالوا وفي عيونهم غبرة ، وقلوبهم في غمرة : « مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَسْجَاهاً وَوَجْدُراً مَا عَمِلُوا خَافِراً ... الآية »^(٢) - بدأ لهم يومئذ سيئات ما عملوا في دنياهم

(١) سورة السجدة - الآية : ١٧

(٢) سورة الكهف من الآية : ٤٩

وما اكتسبوا من فرطات وآثام ، (وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) أى : نزل وأحاط بهم من صنوف العذاب وضروب العقاب ما كانوا به يستهزئون ويسخرون عند توعلم به فى الدنيا ، ويستعجلون نزوله سخريه وإنكاراً ، وعتواً واستكباراً ، « وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » (١).

(فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٢١))
 قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (٢٢)
 فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (٢٣) أُولَٰئِكَ يَلْعَمُونَ
 أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٢٤))

الفرادات :

(مَسَّ) : أصاب وتمكن .

(خَوَّلْنَاهُ) : أعطيناه وملكناه تفضيلاً .

(عِلْمٍ) : على معرفة بوجوه الكسب ، أو على استحقاق وجدارة بما عندى من العلم .

(فِتْنَةٌ) : محنة وابتلاء .

(بِمُعْجِزِينَ) : بغائبين من العذاب نالجين منه .

(يَبْسُطُ) : يوسع ويزيد .

(يَقْلِبُ) : يضيّق وينقص .

التفسير

٤٩- (فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلَىٰ هِيَٰ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ) :

تحكى هذه الآية لوناً من سلوك الإنسان الذى لم يتمكن من قلبه دين يهديه ، ولم يتوفر فيه عقل يرشده ، ولا تحكمه قيم أو تقييده ، فتضطرب أحواله ، وتختلف نزعاته ، وينعكس ذلك على سلوكه .

ويمثل سلوكه تارة فى عقيدته ، وتارة فى أحواله وتصرفاته ، فإذا أصابته ضراء أو نزل به مكروب عرف الله ولجأ إليه بالدعاء ، ثم إذا كشف الله ضره ، ورفع كربه نسي ما كان يدهو إليه ، وعاد لما كان عليه من الزم بآته أوتيه على علم .

وهذه الآية التى بين أبدينا تحكى كفر الإنسان بالنعمة طغياناً واستعلاء .

والمعنى : (فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا نَا) أى : إذا أصاب الإنسان ضرر فى مال أو أهل أو عاقبة أو غير ذلك من الكوارث - إذا أصابه شيء من ذلك - دعانا وحدنا ولجأً إلينا ولم يذبح ليكشف ضره ، ودفع شره سوانا ، ملجأً فى الدعاء ، مستمراً فى الرجاء ، ثم إذا تجلينا عليه بالإجابة ، وأعطيناه سؤلّه ، وملكناه وخوّلناه منّا نعمة تعظم وتعالى ، وادعى لنفسه القدرة والجلالة وقال : إنا أوتيت ما أوتيته على علم عندى بوجوه الكسب ومهارة فى التصرف واستحقاق للنعمة ، نامياً بفضل الله عليه ، وتضرعه إليه ، ولم تكن مقاتله هذه عن حق أو عقل (بَلَىٰ هِيَٰ فِتْنَةٌ) وابتلاء ومحنة ، وكفر بالنعمة ، ولكن هؤلاء المذكورين لا يعلمون أن ما يجرى عليهم من النعم اختبار من الله يتمحص به الشاكر والكافر ، والحمد والجلال ، ولا يعلمون سبل الإخلاص ، ووسائل النجاة .

وفى قوله تعالى : (لَا يَعْلَمُونَ) بصيغة الجمع ، مع الأفراد قبله - فيه - دلالة على أن المراد بالإنسان الجنس ، وأن أكثره يسلك هذا السبيل .

وصلت هذه الآية بالفاء دون الواو لثرتبها على حال سابقة من مناقضتهم ، وتعكسهم في التسبب حيث يشتمزون إذا ذكر الله وحده ، ويستبشرون بذكر آلهتهم مع الله أو فرادى فإذا مسهم ضر دعوا من اشمأزوا من ذكره وضاقوا باسمه دون من استبشروا بذكره وهشوا له .

٥٠- (قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) :

أى : قد قال هذه المقالة وهى : (إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ) الذين تقدموهم ، وسبقوا أيامهم وأزمانهم ، فلم تكن مقالاتهم بدعاً ، ولا كفرهم حدثاً - قال هذه المقالة : قارون موسى الذى آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ، فلما طلب منه أن يبتغى الدار الآخرة مع دنياه اعتزافاً للنعم ، وشكراً للنعمة « قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ حَنِيتُ »^(١) وقالها فرعون ثألاً وتجبراً : « أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَؤُلَاءِ الْآثَارُ تُجْرَى مِنْ تَحْتِي »^(٢) وتطاول على مقام النبوة فقال فى شأن موسى - عليه السلام - : « أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَوْحِيٌّ وَلَا يَكَادُ يَبِينُ »^(٣) .

وقال التمرود فى محاجة إبراهيم - عليه السلام - : « أَنَا أَحَبُّ وَأَمِيْتُ »^(٤) . وهكذا كانت النعم على طول الزمن سبيلاً للإنسان إلى التجبر والطغيان . وصدق الله العظيم إذ يقول : « كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ »^(٥) ، وقوله تعالى : (فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) معناه : فما دفع عنهم ولا أفادهم ما كانوا يجمعونه فى الدنيا ، ويحرصون على كسبه ، ما أغنى عنهم ذلك ولا دفع ما نزل بهم من العذاب ، مما ينهى عنه قوله تعالى :

٥١- (فَاصْبِرْ لَهُمْ سَبْعَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَبْعِينَ سَبْعًا مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ) :

واللغى : فاصبأ هؤلاء جزء سبئات ما كسبوه ، فأغرق الله فرعون وجنوده ، وخصف بقارون وبيداره الأرض ، والذين أظلموا فى الظلم من هؤلاء المشركين ، وأسرفوا فى العناد

(٢٠٢) سورة الزمر من الآيات : ٥١ ، ٥٢

(٥) سورة الطل من الآيات : ٦ ، ٧

(١) سورة القصص من الآية : ٧٨

(٤) سورة البقرة من الآية : ٢٥٨

سببهم في الآخرة جزاء سيئاتهم ، وعقاب ظلمهم وإشراكهم ، فوق ما أصابهم أشد إصابة في الدنيا من القحط والقتل والذل والهوان ، فقد قحطوا عدة سنين ، ولقوا ما لقوا من القتل والأمر يوم بدر ، ومن الذل والهوان يوم فتح مكة ، حيث دانوا للإسلام ، وتحطمت كبرياتهم .

(وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ) أى : بغائتين ولا ناجين من العذاب في الآخرة كما وقع بهم في الدنيا .

٥٧- (أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) :

المعنى : أغفل هؤلاء وأولئك من المشركين والذين سبقوهم من أبطرتهم النعم ، وأفسدتم الثرف والغنى ، فراسخا يتطلولون ، ويتكاثرون - أغفلوا - ولم يعلموا أن النعم على جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم ، صالحهم وطالحهم هو الله - تعالى - وأنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ، ويضيق الرزق على من يشاء منهم ، لحكمة لا يعلمها إلا هو - سبحانه وتعالى - .

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) أى : إن في ذلك الذى ذكر آيات بينات وشواهد واضحات لقوم يستعملون للإيمان بالتفكر في حكمته وبيدع صناعته ، وكمال قدرته . فيهتدون بهلها ، ويسلكون سبيل الخلاص والنجاة ، وما أروع معنى ، ولا أبداع نسقا أن ينزل بعد هذه الآيات قول الله تعالى :

(قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ... الآية) .

* (قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَمَرُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) ٢٠ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ٢١ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْثَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٢٢ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَلْحَسِرُنِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ٢٣ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ٢٤ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَىٰ الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ٢٥ بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تَكَءَايَتِي فَكَذَّبْتُ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتُ وَكُنْتُ مِنَ الْكَافِرِينَ ٢٦)

الفردات :

(أَمَرُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ) : تجاوزوا الحد في المعاصي فجنوا عليها .

(لَا تَقْنَطُوا) : لا تيأسوا .

(وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ) : ارجعوا إليه بالتوبة والطاعة .

(وَأَسْلِمُوا لَهُ) : اخلصوا له العمل والعبادة .

(أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّنْ رَبِّكُمْ) : القرآن .

(بَغْثَةً) : فجأة .

(يَلْحَسِرُنِي) : ياندليني ويأخزني .

(فَرَطْتُ) : ضيقت وقصرت .

(جَنِمِ اللّٰهُ) : حقه .

(السَّالِحِينَ) : المستهزين بدين الله .

(كَرَّةً) : رجعة إلى الدنيا .

التفسير

٥٣- (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) :

ذكر القرآن في الآيات السابقة ما أعد الله للظالمين وللمشركين من العذاب الأليم ، وجاءت هذه الآية للمؤمنين المفرطين في المعاصي لبعث الأمل في نفوسهم حتى لا يقنطوا من رحمة الله .

والمراد بمغفرة الذنوب : التجاوز عنها وعدم المواجهة بها ، وهو المراد بسترها ، وقيل : للراد بها محوها من الصحائف ، كأن لم تكن فضلاً منه - تعالى - وكرماً .

واستظهر بعض المفسرين إطلاق المغفرة للتائبين وغيرهم ، بدليل قوله - تعالى - : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ » ^(١) فهو ظاهر في الإطلاق فيما عدا الشرك ، ويشهد للإطلاق أمور :

الأول : ندأهم بعنوان العبودية فلها تقتضي الملئة وهي أنسب بحال المعاصي إذا لم يحب ، واقتضاؤها للرحمة ظاهر .

الثاني : الاختصاص الذى تُشعر به الإضافة إلى ضميره - تعالى - فإن السيد من شأنه أن يرحم عبده ويشفق عليه .

الثالث : إضافة الرحمة إلى الامم الجليل المحتوى على جميع معاني الأسماء على طريق الالتفات فإن ذلك ظاهر فى سعتها ، وهو ظاهر فى شمولها للتائب وغيره .

الرابع : وضع الامم الجليل فى موضع الضمير لإشعاره بأن المغفرة من مقتضيات ذاته لا شيء آخر من توبة وغيرها .

الخامس : تعريف الذنوب فإنه فى مقام التمدح ظاهر فى الاستغراق فشمل الذنب الذى تحقبه التوبة والذى لا تعقبه التوبة .

السادس : التأكيد بلفظ (جميعاً) .

السابع : التعبير بالفغور فإنه صيغة مبالغة وهى إن كانت باعتبار اليكُم شملت المغفرة جميع الذنوب ، أو باعتبار كيف شملت الكبائر بدون توبة .

الثامن : حلف بمعمول الفغور فإن حلف المعمول يفيد العموم ، إلى غير ذلك مما قالوه .

وقال آخرون : إنها وردت فى غير موضع من القرآن الكريم مقيّدة بالتوبة ، فإطلاقها هنا يحمل على التقييد بها ، لأن المطلق يحمل على المقيّد ما لم ينسخ ، ولا نسخ فى عقاب المؤمن المذنب ، وأبدوا ذلك بقوله تعالى : (وَأَنبِئُواْ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ) فإنه عطف على (لَا تَقْتُلُواْ) كأنه قيل : لا تقتلوا من رحمة الله فتظنوا أنه لا يقبل توبتكم وأنبيوا إليه - تعالى - وأخلصوا له - عز وجل - .

وقال بعض أجلة المحققين : إن قوله : (يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا) خطاب للكافرين والعاصين وإن كان المقصود الأول : الكفار لمكان القرب وسبب النزول .

فقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس قال : إن أهل مكة قالوا : يزعم محمد أنه من عبدة الأوثان ، ودعا مع الله إلهاً آخر ، وقتل النفس التى حرم الله ، لم يُفْخَرْ له ، فكيف نُهَاجِرُ ونُسَلِّمُ ؟ وقد عبدنا الآلهة وقتلنا النفس ونحن أهل شرك ؟ فأنزل الله - تعالى - (قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ... الآية) .

وأخرج ابن جرير عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال : نزلت الآيات في عياش ابن أبي ربيعة ، والوليد بن الوليد : ونفر من المسلمين كانوا أسلموا ثم فتنوا وعلنبوا ، فافتننوا^(١) فكانوا يقولون : لا يقبل الله - تعالى - من هؤلاء صرغاً ولا عدلاً أبداً : أقوام أسلموا ثم تركوا دينهم يجلذب عليهم ! انزلت هذه الآيات ، وكان عمر - رضى الله عنه - كاتباً فكتبها بيده ، ثم كتب بها إلى عياش ، وإلى الوليد ، وإلى أولئك النفر فأسلموا وهاجروا .
وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال : نزلت هذه الآيات الثلاث : (قُلْ يَا عِبَادِى) إلى (وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) بالمدينة في وحشٍ قاتل حمزة ؛ لأنه ظن أن الله لا يقبل إسلامه .
وقد فرح النبي ﷺ بنزول هذه الآية ، أخرج الإمام أحمد في مسنده وابن جرير وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم عن ثوبان قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « ما أحب أن لى الدنيا وما فيها هذه الآية (يَا عِبَادِى الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ) إلى آخر الآية » .

وأصل الإسراف : الإفراط في صرف المال ، ثم استعمل فيما ذكر مجازاً ، وقال الراغب : هو تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر ، وهو ظاهر في أنه حقيقة فيما ذكرنا .

٥٤ - (وَأَيُّبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ) :
حث الله - تبارك وتعالى - عباده على المسارعة إلى التوبة فقال : (وَأَيُّبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ) إلى آخر الآية - أى : وارجعوا إليها المسرفون على أنفسهم إلى ربكم ومالك أمركم بالإعراض عن معاصيه ، والندم عليها ، وأسلموا له بالإخلاص في طاعته ، والامتثال لأمره ، والخضوع له بالعبادة ، والإقرار بوحثانيته ، قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا ينصركم أحد من الله ويبلغ عنكم عذابه .

ولقد فرق بعض العلماء بين الإنابة والتوبة : بأن التائب قد يرجع من خوف العقوبة ، والمنتيب يرجع استحياء لكرمه - تعالى - وذكر الإخلاص بعد الإنابة ليعلم العبد أن نجاته بغضل الإخلاص لله في توبته .

(١) أى : رجعوا عن الإسلام .

٥٥- (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ) :

أى : واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم وهو القرآن ، أو العزائم هون الرخص ، وقال ابن زيد : يعنى للحكمات وكنوا المشابهة إلى علمه .

ولعل الأحسن ما هو أنجي وأسلم كالإنابة والمواظبة على الطاعة من قبل أن يجيئكم العذاب فجأة وعلى غير استعداد ، وأنتم لا تشعرون ، أى : لا تعلمون أصلاً بمجيئه فتتداركون ما يلغمه عنكم .

٥٦- (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاجِدِينَ) :
أى : أنبئوا إلى ربكم وأسلموا له ، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم كراهة أن تقول نفس آثمة مذنبية : ياندأنى ويحسرتى وأسقى على ما ضيعت وقصرت في جنب الله
أى : في حق الله - تعالى - حال أن كنت من المستهزئين بكتابه ودينه ورسوله .

قال الراضب : أصل الجنب الجارحة ، ثم استعير للناحية والجهة - والمراد هنا : الجهة مجازاً ، والكلام على تقدير مضاف أى : في جنب طاعة الله أو في حقه - تعالى - أى : ما يحق له - سبحانه - ويلزم وهو طاعته - عز وجل - والتفريط في جهة الطاعة كناية عن التفريط في الطاعة نفسها ، لأن من ضيع جهة ضيع ما فيها بطريق الأولى .

وتنكير (نفس) في قوله تعالى : (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ) للتكثير بقرينة المقام ، ويجوز أن يكون تنكيرها للتبويض ، لأن القائل بعض الأنفس ، واستظهره أبو حيان .

٥٧- (أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ) :

أو تقول تلك النفس للمذنبية : لو أن الله هداني بالإرشاد والدلائل المؤصلة ، لكنت من الذين وقوا أنفسهم من عذاب الله وعقابه بالإيمان والعمل الصالح ، وفسر أبو حيان الهداية بخلق الاهتداء .

٥٨- (أَوْ تَقُولَ لَئِنْ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) :

أو تقول تلك النفس للمذنبية حين تشاهد العذاب وتعاین أهواله وشدائده : ليت في رجعة إلى الحياة الدنيا فأكون من المحسنين في العقيلة والعمل ، للمؤمنين العاملين بما نزل ، وهكذا

يسمنون في الآخرة الرجوع إلى الدنيا مرة ثانية ليحسنوا ، ولقد كانوا فيها فما أحسنوا ، بل أسأفوا إلى خالقهم بعبادة غيره وعدم طاعته . ولذا جاء قوله - تعالى - :

٥٩- (بَلَىٰ قَدْ جَاءَ لَكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ) :

جواباً من الله - عز وجل - لمها تضمنه قول القائل : (لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي) من نبي أن يكون لله قد هداه - أي : بلى أيها النادم على ما كان منه في الحياة الدنيا المتدفى الرجوع إليها لتكون من المحسنين فيها - بلى - قد جاءتك آياتي وتعاليمى على لسان رسلى ، وقامت حججى عليك ، فكلمت بها واستكبرت عن اتباعها ، وكنت من الكافرين بها والجاهلين لها ، وآثرت الكفر على الإيمان والفضالة على الهدى .

(وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ٦٠) وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِثَاقٍ بِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦١)

المفردات :

(كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ) : وصفوه بما لا يليق به .

(وَجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ) : حقيقة أو لما يعلموها من الكآبة .

(مَثْوًى) : مأوى ومقاماً .

(بِمِثَاقٍ بِهِمْ) : بفوزهم وظفرهم ببغيتهم .

التفسير

٦٠- (وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ) :

المراد بالذين كذبوا على الله : كل من افترى على الله ووصفه بما لا يليق به - سبحانه -

نقياً أو إلباتاً ، بأن نزهه - سبحانه - عما يجب أن يضاف إليه ، أو نسب إليه ما يجب تنزيهه - سبحانه وتعالى - عنه (وَجُوهُهُمْ مُتَوَدِّعَاتٌ) بما ينالهم من الشدة التي تغير ألوانهم حقيقة ، ويجوز أن يكون ذلك من باب المجاز لما يعلو وجوههم من الكآبة ، ويلحقها من الهم والحزن ، ويظهر عليها من آثار الجهل بالله - عز وجل - في هذا اليوم العصيب .

والظاهر أن الرؤية بصرية ، لأن ذلك أبلغ في التشهير بهم وبيان قبح حالهم ، والخطاب للرسول ، أو لكل من تتلأ منه الرؤية (أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ) أى : أن في جهنم مقراً ومقاماً للمتكبرين الذين جاءتهم آيات الله فكلبوا بها واستكبروا عن قبولها ، والانقياد لها .

٦١- (وَيَنْجِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) :

أى : وينجي الله الذين جعلوا لهم وقاية من عذاب الله بالتوحيد وفعل الطاعات - بنجيتهم - بمفازتهم من العذاب لاختيارهم الهدى على الضلال (لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ) أى : لا ينالهم من أذى جهنم شيء ، وهذا وما بعده بيان للمفازة (وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) أى : ولا يحزنهم الفزع الأكبر ، بل هم آمنون من كل فزع ، ناجون من كل شر ، نائلون كل خير ، أو للمعنى : ولا هم يحزنون على ما فاتهم من متاع الدنيا أو ذهاب نعم كانوا يؤملونه في الآخرة .

والمفازة مَفَازَةٌ من الفوز مصدر ميمى ، أو أسم مكان من فاز به : ففقر ، أو من فاز منه : نجح .

وجن النبي ﷺ في تفسير هذه الآية من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « يحشر الله مع كل امرئ عمله فيكون عمل المؤمن معه في أحسن صورة وأطيب ريح ، فكلما كان رعب أو خوف قال له : لا تُرْعَ فما أنت بالمراد به ، ولا أنت بالمعنى به ، فإذا كثر ذلك عليه قال : فما أحسنك فمن أنت ؟ فيقول : أما تعرفى ؟ أنا عملك الصالح حاشنى على ثقل فوالله لأحملنك ولأدفعن عنك ففى التي قال الله : (وَيَنْجِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) » ذكره القرطبي .

(اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٧﴾
 لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ
 أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٨﴾ قُلْ أَغْفِرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا
 الْخَاشِعُونَ ﴿٦٩﴾ وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ
 أَفْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٧٠﴾ بَلِ اللَّهَ
 فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٧١﴾)

الترجمة :

(مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) : مفاتيحها ، وهو كتابة عن ملكه لهما وتصرفه فيهما .
 (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ) : القرآن أو حجج الله وبراهينه .
 (لَئِنْ أَفْرَكْتَ) أى : على سبيل القرض .
 (لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) : ليبطلن وليفسدن .

التفسير

٦٧- (اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) :

الله خالق كل شيء من خير وشر وإيمان وكفر ، لكن لا بالجبر ، بل بمباشرة المتصرف بما
 لأسبابها . فالآية وادة على المعنزة ^(١) رداً ظاهراً (وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) يتولى التصرف

(١) الخلق يقولون : إن الله يخلق أماله الاختيارية بقوة أودعها الله فيه ، مستعدين إل نحو قوله تعالى :
 (ادْعُوا الْجِنَّةَ يَا كُتْمَ تَمْلُونَ) ، وقوله : (وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى
 يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ) وقوله : (كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ) ولذا يكون للواب والمقاب على عمل الله الذى كسبه باختياره ،
 وخلقه بإرادته مستملا القوة الربانية الى أودعها الله فيه سالحة الخير والشر ، فلحين استعمالها في الخير وأساء استعمالها في
 الشر .

فيهما كيفما يشاء حسب مقتضيه الحكمة ، ولك أن تقول : إنه - تعالى - يشئ حفظ كل شيء خلقه ، فيكون ذلك إشارة إلى احتياج الأشياء إليه - تعالى - في بقائها ، كما أنها محتاجة إليه - عز وجل - في وجودها ، فهو ربها ومليكها والمتصرف فيها ، وكل تحت تليبيه ، وقهره وكلائته .

٦٣- (لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) :

(لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) أى : مفاتيحها كما قال ابن عباس ، والحسن ، وقتادة وغيرهم و (مَقَالِيدُ) قيل : جمع لا واحد له من لفظه ، وقيل : جمع مقلد أو مقلاد ، أى : مفتاح .

ومقاليده السموات والأرض مجاز عن كونه مالك أمرهما ومتصرفاً فيهما لعلالة اللزوم ، أو كناية عن القدرة والحفظ ، قال البيضاوى : كناية عن قدرته - تعالى - وحفظه لها ، وفيه مزيد دلالة على الاستقلال والقهر لمكان اللام والتقديس ، ولم يقل : وبذلك الذين كفروا بخسرانهم كما قال سبحانه : (وَيُنَجِّى اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَقَازِنِهِمْ...) الآية للإشارة بأن التهمة في فوز المؤمنين فضله - تعالى - فلذا جعل نجاتهم مسنوبة إليه - تعالى - حادثة له يوم القيامة غير ثابتة قبل ذلك بالاستحقاق والأعمال ، بخلاف هلاك الكفرة فيهم - علموه لأنفسهم بما اتصفوا به من الكفر والضلال . ولذا لم يسند له - تعالى - على طريقة القرآن من إسناد الخير لله ، لأنه أصل كل خير ، ومنيع كل فضل ، وإسناد الشر للناس بما كسبت أيديهم .

٦٤- (قُلْ أَغْفِرُ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَنْ أَعْبُدَ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ) :

أى : أبعد هذه الآيات الواضحات القاضية بعبادته - تعالى - وحده ، تأمروني أن أعبد غير الله - تعالى - فقد قالوا له ﷺ : استلم بعض آلهتنا ونؤمن بإلهك ، وذلك لغرض جهالتهم ، ولذا تودوا بعنوان الجهل .

٦٥- (وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) :

ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك من الرسل - عليهم الصلاة والسلام - لئن أشركت بالله شيئاً على سبيل القرض ليحبطن عملك ويفسدن وتكونن من الخاسرين.

وقال : (لَئِنْ أَشْرَكْتَ) على التوحيد مع أن اللوحى إليهم جماعة ؛ لأنه على تلويل أوحى إليك وإلى كل واحد من الرسل قبلك (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ ...) الآية .

وقوله تعالى : (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ) عبر بهذا الكلام مع علمه - تعالى - بأن رسله لا يشركون ولا تحبط أعمالهم ؛ لأنه كلام على سبيل القرض لبيان شناعة الشرك بحيث ينهى عنه من لا يكاد يباشره فكيف بمن عداه .

ومذهب الشافعى : أن الردة لا تحبط العمل السابق عليها ما لم يستمر المرتد على الكفر إلى الموت ، وترك التقييد هنا اعتياداً على التصريح به فى قوله تعالى : « وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قُتِلَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ »^(١) . ويكون ذلك من حمل المطلق على المقيّد (وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) بسبب جحوط العمل .

٦٦- (بَلِّغْ لِلَّهِ قَاعِبِدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ) :

رد لما أمروه به من استلام بعض آلهتهم كأنه قال : لا تعبد ما أمركم بعبادته ، بل إن كنت فاعلاً فاعبد الله وأخلص له العبادة وحده لا شريك له ، وكن من الشاكرين لإنعام الله عليك الذى يضيّق عنه نطاق الحصر ، ومنه أن جعلك سيد ولد آدم ، وبما أن النبي ﷺ إمام أمته ، فأمره بعبادة الله وشكره - تعالى - وحده أمر لأمرته تبعاً له .

(وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا
يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾)

المفردات :

- (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) : وَمَا عَرَفُوهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ حِينَ أَشْرَكُوا بِهِ غَيْرُهُ .
(قَبْضَتُهُ) (الْقَبْضَةُ) : المرأة من القبض ، وتطلق على المقدار المقبوض ، كالقَبْضَةِ بضم القاف
أى : أنها ملكه وفي مقدوره .
(مَطْوِيَّاتٌ) : مجموعات .
(بِيَمِينِهِ) : بقدرته .

التفسير

٦٧- (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ
بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) :

(وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) أى : ما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره ،
وهو العظيم الذى لا أعظم منه والقادر على كل شيء ، والمالك لكل شيء ، وكل شيء تحت
قبضته وقدرته .

ويقول الزمخشري في كتابه (الكشاف) فى معنى هذه الآية وهو يمثل رأى الخلف :
« لما كان العظيم إذا عرفه الإنسان حق معرفته ، وقدره فى نفسه حق قدره ، وعظمته حق
تعظيمه ، قيل : (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) على معنى وما عظموه حق تعظيمه ، ثم نبههم على
عظمته وجلالة شأنه على طريقة التخييل والتمثيل فقال : (وَالْأَرْضُ جَمِيعًا
قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ) والفرض من ههنا الكلام إذا

أخذته كما هو بجملته وموضوعه تصوير عظمته لا غير ، وكذلك حكم ما يروى مثل ذلك من الأحاديث . ثم قال : والخلاصة هي الدلالة على القوة الباهرة ، وأن الأفعال العظام التي تنحير فيها الأفهام والأذهان ولا تكنها الأوهام هيئة عليه هوائاً لا يوصل السامع إلى الوقوف عليه إلا لإجراء العبادة في مثل هذه الطريقة من التخييل والتشثيل ، ولا ترى باباً في علم البيان أدق ولا أرق ولا ألفت من هذا الباب ولا أنفع وأعون على تعاطي تأويل المشتبهات من كلام الله - تعالى - في القرآن وسائر الكتب السماوية وكلام الأنبياء : (وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ) المراد بالأرض : الأرضون السبع يشهد لذلك شاهدان قوله : (جميعاً) ، وقوله : (والسماوات) ، ولأن الموضع موضع تفخيم وتعظيم فهو مقتض للمبالغة .

(قَبْضَتُهُ) القبض : المرة من القبض ، والقبضة بالضم المقدار المقبوض بالكف ، ويقال - أيضاً - : أعطى قبضةً من كذا ، يريد معنى (القبضة) تسمية بالمصدر ، وكلا اللعنين محتمل ، والمعنى : أن الأرضين مع عظمهن ويسطهن لا يبلغن إلا قبضة واحدة من قبضاته كأنه يقبضها قبضة بكف واحدة ^(١) ، وإذا أريد معنى القبضة - بضم القاف - فظاهر ، لأن المعنى أن الأرضين بجملتهما مقدار ما يقبضه بكف واحدة ، (وَالسَّوَاتِ مَطْوِيَّاتٌ) من الطي الذي هو ضد النشر ، أي : مجموعات . كما قال تعالى : « يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السَّجِلِّ لِلْكُتُبِ » وَحَادَّة طَاوَى السَّجِلِ أَنْ يَطْوِي بِيَمِينِهِ ، والمراد من قبضته ملكه بلا مناع ولا منازع ، وبيمينه بقدرته (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ) أي : ما أبرأ من هذه قدرته وعظمته وما أعلاه عما يضاف إليه من الشركاء ، فسبحان للتعجب . اهـ كشف بتصرف (ج ٣ ص ٣٥٥ ، ٣٥٦) .

وقال الأكرمى في قوله تعالى : (وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ) أصل القدر : اختصاص الشيء بوظفٍ أو صيغٍ أو مساواة ، قيل المعنى : وما وصفوه تعالى حق صفاته ، بل وصفوه بأنه خلق الخلق عبثاً ، وأنه لا يبعث الخلق ، لأنه لا يقدر على ذلك ، وعليه يكون للتهديد لأمر التنفيع في الصور الآتية ، وضمير الجمع في (وَمَا قَدَرُوا) لكفار قريش كما روى عن ابن عباس ، وقيل : الضمير لليهود فقد تكلموا في صفات الله وجلاله فألحدوا وجسموا وجافوا بكل تخليط فنزلت الآية رداً عليهم .

(١) هذا إذا أريد باللفظ قبضة - بفتح القاف - للقي المصدر .

(وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾ وَأُفْرِقَتِ الْأَرْضُ بِنُورٍ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجَاءَتْ بِالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَفُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾)

المراد :

(الصُّور) لغة : البوق ، والمراد به القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل ، وهو من عالم الغيب لا يعلم كنهه إلا الله .

(فَصَعِقَ) : مات .

(أُفْرِقَتِ الْأَرْضُ) : أُنْشِطَتْ .

(بِنُورٍ رَبِّهَا) : نوره سبحانه حين يتجلى لفصل القضاء ، وقيل : بما يقيمه في الأرض من الحق والعدل .

(الْكِتَابُ) : صحائف الأعمال .

(بِالْحَقِّ) : بالعدل .

(وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ) أي : أعطيت جزاء ذلك كاملاً .

التفسير

٦٨- (وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ) :

يقول الله - تبارك وتعالى - مخبراً عن شدائد يوم القيامة وما يكون فيه من الآيات

العظيمة والأحوال الجسيمة (وَتُفَيِّخُ فِي الصُّورِ) وهي نفخة الصعق ، والمشهور أن النافخ فيه ملك واحد ، وأنه إسرائيلي ، بل حكى القرطبي الإجماع على ذلك ، وهذه النفخة هي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من شاء الله ، قال الإمام الأكويسي : لم يرد في تعيين المستفي - إلا من شاء الله - خبر صحيح . انتهى .

ثم يقبض الله أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت ، وينفرد الحي القيوم الذي كان أولاً وهو الباقي آخرًا بالقيومة والبقاء ، ويقول : (لَيْسَ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) ؟ ^(١) ثم يجيب نفسه فيقول : (لِلَّهِ الْوَلَدُ الْقَهَّارُ) ^(٢) أنا الذي كنت وحدي وقد قهرت كل شيء وحكمت بالقضاء على كل شيء ، ثم يحيى أول من يحيى إسرائيلي ويأمره أن ينفخ في الصور نفخة أخرى ، وهي نفخة البعث ، قال تعالى : (ثُمَّ نُفِخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ فِي سَاءٍ يَتَخَفُونَ) أي : فإذا هم قائمون من قبورهم أحياء بعد أن كانوا عظاماً ورفاتاً ينظرون إلى أحوال يوم القيامة ، وقيل : ينظرون ، أي : ينتظرون ما يؤثرون به أو ينظرون ماذا يفعل بهم . قال - جل شأنه - : « وَيَنْ أَيْتِي أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِئِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ » ^(٣) .

٦٩- (وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالسَّابِقِينَ وَالشَّاهِدَاتِ وَفُيِّصَ بِهِنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) :

(وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا) أي : أضاءت الأرض بنور خالقها ومالكها ، والمراد بالأرض : أرض المحشر وهي الأرض المبدلة من الأرض المعروفة ، وذلك يوم القيامة إذا تجلى الحق - جل جلاله - لفصل القضاء ، وعن الحسن والسدي : تفسير نور الرب بالعدل وهو من باب الاستعارة ، وقد استعير لذلك بالقرآن في مواضع متعددة منه ، أي : وأشرقت الأرض بما يقيمه ربها فيها من الحق والعدل ويبسطه - سبحانه - من القسطاس في الحساب ، ووزن الحسنات والسيئات ، واختار الزمخشري هذا الرأي وحقق « أولاً » تلك الاستعارة . بتكررها في القرآن العظيم ، « وحققها ثانياً » بإضافة النور إلى اسمه - تعالى - لأنه - سبحانه -

الحق العدل ، « وعينها ثالثاً » بإضافة اسمه - تعالى - (رَبِّ) إلى الأرض « ربها » لأن العدل هو الذي تزين به الأرض ، « واربعا » بما عطف على إشراق الأرض من وضع الكتاب والمجيء بالنبیین والشهداء والقضاء بالحق ؛ لأنه كله تفصيل الحق ، « وأيدها خامساً » بالعرف العام فإن الناس يقولون للملك العادل : أشرق الأفق بعدلك وأضاءت الدنيا بقسطك ، « وسادساً » بقوله ﴿ كَذَّبُوا ﴾ : « الظالم ظلمات يوم القيامة » فإنه يقتضى أن يكون العدل نوراً ، « وسابعاً » بأنه ختم الآية بنفى الظلم .

وقال الآلوسی : ولعل الأوفق ما يشعر به كثير من الأخبار أن قوله - سبحانه وتعالى - : (وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا) إشارة إلى تجليه - عز وجل - على خلقه يوم القيامة لفصل القضاء ، وقد يعبر عنه بالإتيان ، وقد صرح به في قوله تعالى : « هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ » ^(١) . ولا يبعد أن يكون هذا النور الوارد في الحديث الصحيح : « إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام يخفض قسطه ويرفعه ، يُرْفَعُ إليه عمل الليل قبل عمل النهار ، وعمل النهار قبل عمل الليل ، حجابه النور » . (وَوُضِعَ الْكِتَابُ) أى : وضعت صحائف الأعمال بأيدي الملائكة للحساب ، (وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ) ليسألوا هل بلغوا أمهم ، وقيل : ليحضروا حسابهم ، (وَالشُّهَدَاءُ) أى : جميع الشهداء من الملائكة . أمة محمداً والجوارح والمكان .

وأياً ما كان فالشهداء جمع شاهد (وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ) أى : وقضى بين العباد بالعدل (وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) بنقص ثواب أو زيادة عقاب . على ما جرى به وعده - تعالى - نبيه ، على أن الظلم لا يتصور في حقه تعالى ، فإن الأمر كله له - عز وجل - وهو أحكم الحاكمين قال تعالى : « وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً » ^(٢) ... الآية .

٧٠- (وَوُضِعَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ) :

أى : وأعطيت كل نفس جزاء عملها من خير أو شر كاملاً غير منقوص ، وهو - سبحانه - أعلم بفعلهم فلا يغوته شيء من أعمالهم .

(١) سورة البقرة من الآية : ٢١٠

(٢) سورة الأنبياء من الآية : ٤٧

(وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ
فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ
يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا
قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾
أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِمَا مَتَّوٰى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾)

المراديات :

(زُمَرًا) : جماعات متفرقة متتابعة .

(حَقَّتْ) : وجبت ولبنت .

(مَتَّوٰى) : مأوى ومسكن .

التفسير

٧١- (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ
خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا
بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ) :

بدأت الآية الكريمة تفصيل توفية كل نفس ما عملت بياناً لكيفيتها ، ويخبر الله فيها
عن حال الكفار وكيف يساقون إلى النار ، والسوق يقتضى الحث على المسير بنصف وإزعاج ،
وهو الغالب ، ويشعر بالإهانة وهو المراد هنا ، أى : سيقوا إليها بالعتف والإهانة أفواجاً متفرقة
متتابعة بعضها فى أثر بعض مرتبة حسب ترتيب طبقاتهم فى الضلال والكفر والفساد :
(حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا) ليدخلوها ، وكانت قبل مجيئهم غير مفتوحة ، فهى
كسائر أبواب السجون ، لاتزال مغلقة حتى يأتى أصحاب الجرائم الذين يسجون فيها ،

فتفتح ليدخلوها ، فإذا دخلوها أغلقت عليهم (وَقَالَ لَهُمْ خُزِّنْهَا) أى : وقال لهم حراسها وزبانياتها الغلاظ الشداد على سبيل التقرير والتوبيخ والتنكيل : (أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ) ؟ سفراء عن الله من نوصمكم تفهمون ما ينبئونكم به ، ويسهل عليكم مراجعتهم والأخذ عنهم (يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ) أى : يقرءون عليكم آيات ربكم المنزلة لمصلحتكم فى القرآن وغيره ، ويقيمون عليكم الحجج والبراهين الدالة على صحة ما دعوكم إليه وأمروكم به ونهروكم عنه (وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا) ويخوفونكم ويحذرونكم لقاء عذاب يومكم هذا ، وهو وقت دخولكم النار ، لأن المنذر به فى الحقيقة العذاب ووقته .

وقد شاع استعمال اليوم والأيام فى أوقات الشدة واللحنة ، وقيل : المراد به يوم القيامة لاشئاله على هذا الوقت .

واستدل بالآية على أنه لا تكليف قبل الشرع ، لأنهم وبَّخوهم بكفرهم بعد تبليغ الرسل للشرائع وإنذارهم ، ولو كان قبح الكفر معلوماً بالعقل دون الشرع لقليل : ألم تعلموا بما أودع الله فيكم من العقل قبح كفركم ، ولا وجه لتفسير الرسل بالعقول لإبائه الأفعال المسندة إليها عن ذلك .

ولن قال بوجود الإيمان عقلاً أن يقول : إنما وبَّخوهم بالكفر بعد التبليغ ، لأنه أبعد عن الاعتذار وأحق بالتوبيخ والإنكار ، ولأن معرفة الله تجب أولاً بالعقل ، ثم يتلوها الإيمان برسله (قَالُوا بَلَى) أى : قال الكافرون مفرين معترفين : قد آتانا رسل ربنا ، وتلوا علينا آيات ربنا وأنذرونا لقاء يومنا هذا (وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ) أى : وجبت وثبتت كلمة الله - تعالى - المقتضية للعذاب على الكافرين . وهذا الكلام منهم اعتراف لا اعتذار ، والمراد بكلمة العذاب : كلام الله الذى حكم عليهم بالشقولة ، وأنهم من أهل النار لسوء اختيارهم ، أو قوله تعالى لإبليس : « أَطَاعَ أَمْرًا مِنْكَ وَمِنْ بَيْنِكَ مِثْقَلُ ذَرَّةٍ مِنَ الْجِنَّةِ »^(١) . ووضع الكافرين موضع ضميرهم للإعلاء إلى عليَّة استحقاقهم العذاب ، والزمر جمع زُمرة وهى الجماعة كما تقدم فى المفردات .

٧٢- (قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبَشِّرْهُم بِمَوْتِهِمْ) :

أى : قيل لهم يوم القيامة : ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ، أى : ماكنين فيها لا يخرج

لكم منها ولا زواك لكم عنها، والقاتل يحتمل أن يكون الخزنة، وترك ذكرهم للعلم بهم مما قيل، ويحتمل أن يكون غيرهم، ولم يذكر، لأن المقصود ذكر هذا القول الذي يبعث في النفوس الخوف والرهب من غير نظر إلى قائله، وقال بعض الأجلة: أبهم القاتل لتهدويل القول (فَيَقْسُ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) أى: يفتح وساء مكان الكافرين جهنم لتكبرهم، وفى التعبير بالمتكبرين إيماء إلى أن دخولهم النار لتكبرهم عن قبول الحق والانقياد للرسل المنذرين لهم - عليهم الصلاة والسلام - وهو فى معنى التعليل بالكفر، لأنه سبب كفرهم، ولا ينافى التعليل قبل ذلك بثبوت كلمة العذاب عليهم، لأن حكمه وقضائه عليهم بدخول النار بسبب تكبرهم وكفرهم لسوء اختيارهم المعلوم له - سبحانه - فى الأزل، وكلما قوله - عز وجل -: «لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ... الآية». فهناك سببان قريب ويعيد والتعليل بأحدهما لا ينافى التعليل بآخر.

(وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءَهَا وَقَفَعَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٦﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٧﴾)

الفرادات :

(سَلَامٌ عَلَيْكُمْ) : أمان عظيم عليكم .

(طِبْتُمْ) : طهرتم من دنس المعاصى وطاب مثواكم .

(الْحَمْدُ لِلَّهِ) : كلُّ الثناء لله وحده .

(صَلَّتْنَا وَعَدَهُ) : حققه بالبعث والجنة .

(وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ) : ملكتنا أرض الجنة .

التفسير

٧٣- (وَرَسِقَ الَّذِينَ انْقَرَوْا بِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ زَمْرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِيلْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ) :

هذا إخبار من الله عن حال السعداء المؤمنين حين يسمعون بلطف وتكريم إلى الجنة زمراً ، أى : جماعة بعد جماعة متتابعة ، للقريون ، ثم الأبرار ، ثم الذين يلونهم ، كل طائفة مع من يناسبهم ، الأنبياء مع الأنبياء ، والصديقون مع أمثالهم ، والشهداء مع أصحابهم ، والعلماء مع أقرانهم ، وكل صنف مع صنف يناسبه .

والمراد بالسوق هنا : الحث على السير بالإسراع إلى الإكرام ، بخلافه فيما تقدم لإنه لإهانة الكفرة وتعميلهم إلى العقاب والآلام ، كما أنه للمشكلة أيضاً .

وقوله - سبحانه - : (إِلَى الْجَنَّةِ) يدفع إيهام الإهانة ، على أنه قد يقال : إنهم لما أجبروا لقاء الله أحب الله لقاءهم ، فلنا حشوا على دخول دار الكرامة .

واختار الزمخشري أن المراد بسوقهم سوق مراكبهم ، لأنهم لا يذهب بهم إلا راكبين ، وتُعقَّب بأن كون جميع المتقين لا يذهب بهم إلا راكبين يحتاج إلى دليل ، بل ورد العكس ، ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال : « آخر من يدخل الجنة رجل ، فهو يمشى مرة ويركب أخرى وتسفعه النار مرة ^(١) فإذا ما جاوزها انفتحت إليها فقال : نبارك الذى نجانى منك ، لقد أعطانى الله - تعالى - شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين ، فترفع له شجرة فيقول : أى رب أذنبنى من هذه الشجرة فلا تستظل بظلها ، فأشرب من مائها ، فيقول الله تعالى : يا ابن آدم لعل إن أعطيتكها سألتنى غيرها ، فيقول : لا يارب ويعاهده ألا يسأله غيرها ، وربّه يعلمه ، لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه . » اه : آلوسى .

(حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا) حتى إذا بلغوها وقد فتحت لهم أبوابها كما قال تعالى : « فَجَنَّتْ عَنْهُمْ مَفْتَحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ » ^(٢) . ويدل ذلك على تقديم الفتح ، كأن

(١) أى : تلقفه وتضميه إصابة بسيرة إذا مر بها .

(٢) سورة ص الآية : ٥٥

حراس الجنة فتشعروا أبوابها ووقفوا منتظرين لهم ، كما تفتتح الخدم باب المنزل للخدمة للضيافة قبل قدومه وتقف منتظرة له ، وفي ذلك من الاحترام والإكرام ما فيه (وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ) أى : قال لهم حفظتها وحراسها : أمان عظيم عليكم طهرتم في الدنيا من فعل المعاصي وكرمتم في الآخرة بما نلتهم من التعميم والكرامة ، وقوله تعالى : (وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا) عطف على فتحت أبوابها وجواب إذا مقرر أى : حتى إذا جاءوها وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب وتلقى الملائكة لهم بالسلام - حتى إذا كان هذا - سَعِدُوا وفرحوا بقدر ما يلقون من نعم وإكرام ، وإذا حلف الجواب في مقام التكريم والإنعام ذهب ذهن كل مذهب في الرجاء والأمل .

واستدل المعتزلة بقوله تعالى : (طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا) حيث رتب فيه الأمر بالدخول على الطيب والطهارة من دنس المعاصي ، على أن أحدا لا يدخل الجنة إلا وهو طيب طاهر من المعاصي ، إما لأنه لم يفعل شيئا منها أو لأنه تاب عما فعل توبة مقبولة في الدنيا ، أما من لم ينسب عن معاصيه فلا حظ له في دخولها .

ورد بأنه وإن دل على أن أحدا لا يدخلها إلا وهو طيب لكن قد يحصل ذلك بالتوبة . المقبولة ، وقد يكون بالعفو عنه أو الشفاعة له أو بعد تمحيصه بالمعذب فلا متمسك فيها للمعتزلة .

٧٤- (وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَلَقَنَا وَعَدُّهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ) :

(وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَلَقَنَا وَعَدُّهُ) عطف على : « قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا » أو على الجواب المقدر أى : دخولها ، (وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَلَقَنَا وَعَدُّهُ) .

والمنع : يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر ، والعطاء العظيم ، والنعم المقيم ، والملك الكبير ، يقولون عند ذلك : الثناء لله وحده الذي حقق لنا ما سبق أن وعدنا به على السنة رسله الكرام ، (وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ) أرض الجنة التي أقاموا فيها واتخلوها مقراً ومتبراً ، وإبرائهاً تملكها وتمكينهم من التمتع فيها تمكين الوارث فيها يرثه ، وقيل : ورثوها من أهل النار ، فإن لكل منهم مكاناً في الجنة كتب له بشرط الإيمان ، (نَتَّبِعُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ)

أى : ينزل ويسكن كلُّ منا في أى مكان أرادَه من جنته الواسعة (فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ) من كلام الداعيلين عند الأكثر ، وللخصوص بالمدح مقدر ، أى : فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ هذا الأجر أو الجنة ، ولم يقولوا : فَنِعْمَ أَجْرُنَا ، بل قالوا : فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ للتعريض بأهل النار أنهم غير عاملين ، وقال مقاتل : هو من كلام الله ، أى : قال الله : فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ هذا الأجر العظيم الذى نلتصوه .

(وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَاقِقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٧٥))

المفردات :

(حَاقِقِينَ) : محيطين محلقيين .

(وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ) : فصل بين الخلائق بالعدل .

التفسير

٧٥- (وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَاقِقِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) :

لما ذكر الله حكمه في أهل الجنة والنار ، وأنه أنزل كلا في المحل الذى يليق به ويصلح له وهو العادل في ذلك الذى لايجور ، أخبر عن ملائكته أنهم محلقون من حول العرش المجيد محيطون به من كل جانب ، يسبحون بحمدهم ويمجدونه ويعظمونه ، ويقسونه وينزهونه عن النقائص والوجور ، وقد فصل في قضايا الخلق وقضى الأمر وحكم بالعدل ، ولهذا قال - عز وجل - : (وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ) أى : حكم بين الخلائق بالعدل ، ثم قال : (وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) أى : نطق الكون جميعه : الحمد لله رب العالمين الذى عدل في

حكيمه ، قال قتادة : افتتح الخلق بالحمد في قوله : « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ »^(١) واختتم بالحمد في قوله تعالى : (وَقَضَىٰ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ) .

قيل : إنهم يحمده لظهوراً للرضا والتسليم ، وقال ابن عطية : هذا الحمد شتم للأمر يقال عند انتهاء فصل القضاء ، أى : إن هذا الحاكم العدل ينبغي أن يحمد الله عند تمام حكمه وكمال قضائه ، ومن هذه الآية جمعت (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) خاتمة المجلس في العلم .

سورة غافر

مكية وآياتها خمس ولعمقون

تسمى هذه السورة أيضًا سورة المؤمن ، لأن الله - تعالى - ذكر فيها قصة رجل مؤمن من آل فرعون ، وتسمى سورة الطول لقوله تعالى : « ذِي الطُّول » .

وهي أولى الحواميم السبع التي قال فيها ابن عباس - رضى الله عنهما - : « إن لكل شئ لباباً ولباب القرآن آل حم أو قال : الحواميم » .

وكان يقال لهن : (المرائس) كما قال يَسْمَعُ بن كَيْدَام ، رواه القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن .

وروى عن عبيد الله قال : « إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يريد لأهله منزلاً : فمر بأثر غيث ، فبينما هو يسير ويتعجب منه . إذ هبط على روضات دُمَيْثَاتٍ^(١) فقال : عجب من الغيث الأول . فهذا أعجب وأعجب . إن مثل الغيث الأول مثل عَفْطٍ^(٢) القرآن . وإن مثل هؤلاء الروضات اللَّدْمِيثَاتِ . مثل آل حم في القرآن » أورده البخوي^(٣)

مقاصد السورة

بدأت هذه السورة بوصف القرآن العظيم بأنه منزل من عند الله العزيز العليم ، وأنه لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا .

ثم بينت أن تكذيب نبيينا محمد ﷺ ليس أمراً خاصاً به ، بل هو أمر عام لكل الأنبياء والمرسلين ، وأن الله عاقب كل أولئك المكذبين .

ثم بينت أن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للمؤمنين ، وأنه - تعالى - يرى عباده آياته ، ويرزقهم من السماء ، وأنه رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ، لينفهم يوم التلاق والحساب .

(١) جمع دمه ففتح فكسر ، وهي الأرض السهلة الرخوة (٢) يؤخذ قتل ، أي : أكثره (٣) انظر ابن كثير .

وبينت أنه - تعالى - أمر رسوله أن ينذر قومه : « يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطِّئِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ » وأنه - تعالى - يقضى بين عباده بالحق .

ثم بينت أن الله - تعالى - أهلك من قبل فريش من القرون المكعبة من هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض ، وأن عليهم أن يمروا بأرضهم ليتعظوا بما أصابهم ، ثم حكى قصة فرعون مع موسى - عليه السلام - وتكذيبه له ، وقصة مؤمن آل فرعون ووعظه لقومه ، وطلب فرعون من هامان أن يبنى له صرحا ، لعله يبلغ أسباب السموات فيطلع إلى إله موسى : « وَكَذَلِكَ زَيْنٌ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ » حيث وقى الله - تعالى - موسى سيئات ما مكر فرعون وقومه ، وحقق بآل فرعون سوء العذاب .

ثم ذكرت أن الله - تعالى - أمر نبيه ﷺ بالصبر ووعده النصر فقال : « فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَسْتَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ ذُنُوبِهِ وَاسْتَعِذْ بِرَبِّكَ بِالْحَقِّ وَالْإِنْكَارِ » ،

وبينت أنه لا يستوى الكافر والمؤمن ، كما لا يستوى الأعمى والبصير ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله تعالى قال : « ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ » وذكرت بعض آيات الله في كونه ، حيث جعل الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرًا ، وجعل الأرض قرأًا والسماء بناءً ، وضووركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ، وأنه خلق عباده من تراب ثم من نقطة ثم من علقه ثم أطفأ ثم ليبلنوا أشدهم ، ثم ليكونوا شيوخًا ، ومنهم من يتوفى - من قبل .

ثم توعدت المكذبين والمجادلين في آيات الله بالأغلال في أعناقهم ، والسلاسل يسحبون في الحميم ، ثم في النار يسجرون .

ثم ذكرت أن الله أرسل رسلاً من قبل نبينا محمد ﷺ منهم من قصه الله عليه ومنهم من لم يقصصه عليه ، ولم كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله .

ثم بينت في ختامها أن الله عاقب مكذبي الرسل من قبل نبينا ﷺ وأنهم لما رأوا بأس الله آمنوا بالله وحده ، وكفروا بما كانوا به مشركين : « فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سِنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ » .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(حَمْ) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ①
غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ ②)

المفردات :

(قَابِلِ التَّوْبِ) : قابل التوبة والرجوع عن المعاصي إلى الطاعة .

(ذِي الطُّوْلِ) : صاحب الغنى والبسمة - كما قال مجاهد - .

التفسير

٢٠١- (حَمْ) - تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم :

تقدم الكلام على مثل (حَمْ) من الحروف المقطعة التي بدئ بها بعض السور كالبقرة ، وآل عمران ، فارجع إليه إن شئت .

ووجه مناسبة أولها لآخر الزمر ، أنه - تعالى - لما ذكر هناك ما يؤول إليه حال الكافرين وحال المؤمنين ، ذكر جل جلاله هنا أنه غافر الذنب وقابل التوب ، ليكون ذلك استدعاءً للكافرين إلى الإيمان وترك ما هم فيه .

وَيَبَيِّنُ السُّورَتَيْنِ أَوْجُهُ عُلْيَا من المناسبة ، وحسبك في ذلك أنه ذُكِرَ في كلتيهما أهوال يوم القيامة ، وأحوال الكفرة فيه وهم في الحشر وفي النار ، وقد فُصِّلَ في هذه ما لم يفصل في تلك .

وفي تناسق الدرر : وجه إيلاء الحواميم السبع لسورة الزمر ، تناسق المطالع في الافتتاح بتنزيل الكتاب - انظر الآلومي .

٣- (غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّلَوِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهِي الْمَسِيرُ) :
هذه كلها صفات للفظ الجلالة في الآية التي قبلها .

ومعنى الإيتين : تنزيل القرآن كائن من الله الغالب فلا يقهره ، العليم بكل شيء ، فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ، غافر الذنب الذي سلف ، وقابل التوبة في الحاضر والمستقبل ، من كل من تاب عن معاصيه من عباده ، شديد العقاب لمن طغى وأثر الحياة الدنيا على مرضاة ربه ، صاحب الخير الكثير ، فلا يليق بمعاقل أن ينصرف عن مرضاته ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهِي الْمَرْجِعِ وَالْمَلَأَ ، فيحاسب كل امرئ على ما قدمت يده .

وهذه الآية تفتح باب التائب للتائبين مهما كانت ذنوبهم ، وفي سعة رحمة الله يقول - سبحانه - : « قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ »^(١) فليبادر كل عبد بالتوبة من ذنبه قبل أن يلحق به به بمعاصيه وآفامه ؛ ليفوز بغفرانه ويتقى سوء عذابه .

وينبغي أن ينصح المؤمن التقي غيره حتى ينصلح حاله ، أخرج ابن أبي حاتم عن يزيد ابن الأعم قال : كان رجل من أهل الشام ذا بأس ، وكان يقيد إلى عمر بن الخطاب ، ففقد عمر فقال : ما فعل فلان بن فلان ، فقالوا : يا أمير المؤمنين يتابع في الشراب - قال : فدعا عمر كاتبه فقال : اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان ، سلام عليك : فإني أحمد إليك الله الذي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّلَوِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهِي الْمَسِيرُ) ثم قال لأصحابه : ادعوا الله لأخيكم أن يُعْمَلَ بقبله ، وأن يتوب الله عليه ..

* فلما بلغ الوجه كتاب عمر جعل يقرؤه ويردده ويقول : (غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ) قد حلولى الله عقوبته ، ووعلى أن يغفر لي .

ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث جعفر بن برقان ، وزاد : « فلم يزل يردد ما على نفسه ثم بكى ، ثم نَزَعَ فَأَحْسَنَ النَّزْعَ »^(٢) ، فلما بلغ عمر خبره قال : هكذا فاصنعوا ، إذا رأيتم أخاكم زَلَّ زَلَّةً فسدوده ووقفوه ، وادعوا الله له أن يتوب عليه ، ولا تكونوا أحوالاً للشيطان عليه .

(مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقْلِبُهُمْ فِي الْإِلَادِ ① كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ②)
وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ③)

المراد :

(مَا يُجَادِلُ) : ما يخاصم .

(فَلَا يَغْرُرُكَ) : فلا يخدعك .

(تَقْلِبُهُمْ فِي الْإِلَادِ) : تنقلهم فيها للتجارة .

(وَالْأَحْزَابُ) : الذين تحزبوا على الرسل في كل أمة .

(لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ) أى : ليعطلوه ويزيلوه به .

التفسير

٤- (مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرُكَ تَقْلِبُهُمْ فِي الْإِلَادِ) :

الجدال : الخصام والنقاش ، وهو نوعان : جدال بالباطل ، وجدال بالحق ، وقد سجل الله في هذه الآية الكفر على الذين يجادلون في آيات الله بالباطل ، بالظن فيها ، يريدون إحداها وإبطالها ، وفي ذلك يقول الله تعالى (وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ) . أما الجدال فيها لإيضاح ملتبسها وحل مشكلها ، واستنباط معانيها وأحكامها ، ورد أهل الزرع عنها فهو جهاد عظيم في سبيل الله .

وعندما نجادل أهل الكتاب في عقائدهم ونصوص كتبهم ، نجادلهم بدون اعتداء ، وفي ذلك يقول الله تعالى : « وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ »^(١) .

وقد كانت قريش تجادل في القرآن غروراً بما هم فيه من السعة والتجارة ، من مكة إلى الشام وإلى اليمن وبالعكس ، فأوصى الله نبيه ﷺ أن لا يفره ولا يخدعه تقلبهم في تجارتهم في البلاد ، وسلامتهم من العقاب مع كفرهم ، فإنه متاع في الدنيا قليل ، عاقبته الهلاك في الدنيا ، ثم العذاب يوم القيامة عقوبة لهم إن بقوا على كفرهم ، « إِنَّ اللَّهَ لِيمْلِكُ لِطَائِفٍ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَ لَمْ يَفْلِتْهُ » .

والمعنى الإجمالى للآية : ما يجادل في آياتنا الواضحة البيان ، المؤيدة بالبرهان ، إلا الذين كفروا بالحق نبح وضوحه ، فلا يغفرك أبداً الرسول . ولا يخدعك تقلبهم في التجارة من بلد إلى بلد ، وما هم فيه من الغنى والسعة ، فإن ذلك متاع قليل بعده الهلاك وضوء العقاب ، كما قال تعالى في سورة آل عمران : « لَا يَغْنُوكَ قَلْبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَيُقَسَّ الْيُوهَادُ »^(٢) .

وكما قال في سورة لقمان : « نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ »^(٣) .

ثم صلى الله عليه بما حدث للرسول قبله من أقوامهم فقال :

هـ - (كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخْلَقْنَاهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ) :

القوم قد يؤنث بتأويل الجماعة ، وهو هنا كذلك ، ولذا أنث له الفعل في كديت والأخذ يستعمل بمعنى الحبس والمتع تارة ، وبمعنى الإهلاك تارة أخرى .

والمعنى : كلّيت قبل قريش قوم نوح والأحزاب من بعدهم - كلب هؤلاء جميعاً - رسولهم الذين دعّوهم إلى نبذ الأوثان ، وعبادة الواحد الديان ، وحاولت كل منهم حبس رسولهم ليقتلوه ، وهما بذلك ، ومنهم من قتلوه ، وخاصموا بالباطل من القول ليقضوا

به على الحق ، فأهلكهم واستأصلتهم ، فكيف كان عقابي لهؤلاء ؟ كان عقاباً مستأصلاً
رادعاً لسوام ، وإذا كان الأمر كذلك فلا يَفُزُّوكَ تغلب قومك في البلاد وما هم فيه من الحرية
والسعة ، فهم أَقْرَبُ على الله من أولئك .

٦- (وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ) :

أى : ومثل قضائه على الذين تحزبوا على رسلهم من قبلك يا محمد - مثل قضائه ذلك -
حققت كلمة ربك وقضائه بالإهلاك للمشركين من قومك - إن بقوا على كفرهم وشركهم ،
لأنهم أصحاب النار مثل سابقينهم ، فالعلة واحدة ، وهى أنهم أصحاب النار وأهلها مثلهم ،
لكونهم كفاراً معاندين ، مهتمين بقتل نبيهم اهتمام أولئك بقتل أنبيائهم .

(الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ
رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ
عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ
وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ
رَحِمْتَهُمْ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝)

القرآن :

(الْعَرْشُ) العرش فى اللغة : بمعنى سرير الملك ، وسبأى الكلام عليه فى التفسير .

(جَنَّاتِ عَدْنٍ) : بساتين إقامة ، من عدن بالمكان أقام به .

التفسير

٧- (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا... الآية) :

يقول القرطبي : وأقاول أهل التفسير على أن العرش هو السرير ، وأنه جسم مجسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله ، وتعبدهم بتعظيمه والطواف به ، كما خلق في الأرض بيتنا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة .

ويقول الآلوسي : هو جسم عظيم له قوائم الكرسي ، وماتحته بالنسبة له كحلقه ملقاة في فلاة : ٨١ .

وقد جاء في وصفه ووصف أجسام حملة العرش آثار متعارضة ، لا نرى داعيا لذكرها في تفسيرنا هذا .

والذي ينبغي أن نؤمن به هو أن الله عرشا عظيما هو مصلر أوامره للملائكة ، ليقوموا بما يكلفون به في كون الله - تعالى - .

ولذا كان العرش هو الكرسي فإنه أكبر من السموات والأرض ، كما قال تعالى في سورة البقرة : « وَبِصَاحِبِ كُرْسِيِّهِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » . ولا بد أن يكون تكوينه أعجب وأعظم من السموات والأرض ، وأن تكون فيه الهيمنة عليها والارتباط بها ، وهو حادث أوجده الله بعد أن لم يكن ، فقد جاء في الحديث الصحيح : « كان الله ولا شيء معه ، وكان عرشه على الماء » .

ويجب الإيمان بأن العرش ليس موضعا لجلوس الله - تعالى - فإنه - تعالى - ليس كالأجسام حتى يحتاج إلى مكان « لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ » ^(١) .

ولم أر حليشا صحيحا في كون العرش له قوائم ، فإذا كان العرش يسمع السموات ، والأرض فما حاجته إلى القوائم ، وعلى أي شيء يرتكز والسموات دونه كحلقه ملقاة في فلاة ، إنه حينئذ يكون شأنه كشأن السموات في أنها بغير عند ترونها ، فهو مرفوع مثلها

في الفضاء الكوني بقدرة الله التي ربطت بين الكون برابطة الجاذبية ، وبما هو فوق مستوى العقول ، فسبحان العزيز الحكيم القدير العلم .

ومن العلماء من قال : إنه غير الكرسي وإنه أعظم منه ، استنادا إلى حديث أخرجه ابن مردويه بسنده عن أبي ذر قال : قال ﷺ : « والذي نفسي بيده ما السموات السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة ، وإن فضل العرش على الكرسي ، كفضل الفلاة على تلك الحلقة » .

وظاهر الآية أن الملائكة يحملون العرش حقيقة ، ونحن نقول : ما المانع من أن يكون المراد من حملهم إياه كونهم الرؤساء الذين يحملون مسئولية تبليغ أوامر الله لساكني ملائكة في كونه . والله تعالى أعلم .

والملائكة الذين حول العرش كثيرون لا يحصى عددهم سوى الله - تعالى - وقيل : هم سبعون ألف صف يطوفون مهلين مكبرين ، ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم ، والذين أصواتهم بالتكبير والتهليل ، ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعوا الإيمان على الشاغل ، ماتهم واحد إلا وهو يسبح بما لا يسبح به الآخر ، وقيل غير ذلك .

ولكننا نقول : إن محاولة ضبط أعدادهم من الرجم بالغيب ، وفي ذلك يقول الله تعالى : « وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ »^(١) .

والمعنى الإجمالي للآية : الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن ويبلغون أوامر ربه منه ، والملائكة المنبثون حول العرش ، ينزهون الله - تعالى - عن كل مالا يليق به ، قائلين بحمد ربه على نعمه التي لا غلبة لها ، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا قائلين في استغفارهم : (رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا) فرحمتك تتسع للتوبه وعلمك محيط بجميع أعمالهم ، فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عن معاصيهم وآثامهم ، واتبعوا ما أمرتهم به من الطاعات ، واحفظهم من عذاب الجحيم .

٨، ٩- (رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . وَفِيهِمُ السَّيِّدَاتُ وَمَنْ تَرَى السَّيِّدَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتُهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) :

وَمِنْ دَعَاءِ حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَوْلُهُمْ : رَبَّنَا وَأَدْخِلِ الَّذِينَ رَجَعُوا عَنْ ذُنُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ ، جَنَّاتِ عَدْنٍ يَقِيمُونَ بِهَا هُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَتَجَاوَزَ عَنْ تَقْصِيرِ بَعْضِهِمْ حَتَّى يُلَاحِقُوا فِي الدَّرَجَةِ مَنْ هُمْ أَهْلُ مِنْهُمْ مِنْ آلِ بَيْتِهِمْ ، لَتَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَتُسْتَرِجِعَ نَفُوسُهُمْ ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الَّذِي تَنْفِذُ مَشِيقَتَهُ وَلَا تَرُدُّ كَلِمَتَهُ ، الْحَكِيمُ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ ، وَحُكْمِهِ وَقَضَائِهِ ، وَجَنَّتُهُمْ جَزَاءَ السَّيِّئَاتِ وَوَبَّالَهَا ، وَمَنْ تُجَنِّبُهُ جَزَاءَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ، حَيْثُ لَطَفْتَ بِهِ فَتَجَنَّبَتْهُ مِنْ عَقُوبَتِهَا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَا غَايَةَ وَرَاءَهُ .

قال سعيد بن جبیر : إِنْ لِلْمُؤْمِنِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ سَأَلَ عَنْ أَبِيهِ وَابْنِهِ وَأَخِيهِ أَيْنَ هُمْ ؟ فَيَقَالُ : إِنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغُوا طَبَقَتَكَ فِي الْعَمَلِ ، فَيَقُولُ : إِنْ لَنَا حَمَلَتْ لِي وَلَهُمْ ، فَيُلْحِقُونَ بِهِ فِي الدَّرَجَةِ ، ثُمَّ تَلَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ هَذِهِ الْآيَةَ : (رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) .

(إِنْ أَلَدِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ)

شروع فی بیان أحوال الکفرة أهل النار، إثر بیان أحوال المؤمنین أهل الجنة ، فالأمرور تتميز بضمها فضل تميز .

وقد دلت الآية على أن الکافرين يمتنون أنفسهم ويغنضونها ، وذلك حينما يعلمون أنهم أصحاب النار .

وقيل : إنهم يمتحنونها حين يقول لهم الشيطان : « فَلَا تَلُمُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ » ،
وقيل : حين دخولهم النار .

ونحن نقول : إنه لا مانع من أن يمتحوا أنفسهم في ذلك كله . والذين ينادونهم هم خزنة النار ، وقيل : هم المؤمنون ليضاعفوا حسرتهم .

ومعنى الآية : إن الذين كفروا بالله ورسله ، ينادون حين يمتحنون أنفسهم لتسببها في عذابهم - ينادون - حينئذ من الملائكة أو من المؤمنين : لَبِئْسَ اللَّهُ لَكُمْ أَشَدَّ مِنْ بَغْضِكُمْ لَأَنفُسِكُمْ ، حين تُدْعَوْنَ من أنبيائكم إلى الإيمان فتكفرون ، مع وضوح الحجة وسطوع البرهان ، فحق عقابكم لبغض الله لكم بسبب كفركم .

(قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَتَيْنَكَ وَأَحْيَيْتَنَا أَتَمَنَّيْنَا فَاصْرَفْنَا
بِلُدُنُونَا قَهْلًا إِنَّ خُرُوجَ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٧٧﴾)

أفادت هذه الآية أن الكفار يسترحمون ويطلبون من الله الرجوع إلى الدنيا ، ليعملوا من الصالحات ما فاتهم ، ويتوسلون إلى ذلك ، بأنه قادر على تحقيق ما يطلبون فقد أماتهم مرتين ، وأحياهم مرتين ، فهم يرجون الإحياء مرة ثالثة .

والمقصود من أمارة المرة الأولى : أنه جعلهم تراباً لأحياء فيه قبل خلق آدم منه ، قال ابن مسعود : هذه الآية كقوله تعالى : « كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ »^(١) . وهذا قال ابن عباس والضحاك وغيرهما .

وقال السدي : أميتوا في الدنيا ثم أحيوا في قبورهم ، ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة وقيل غير ذلك .

(١) سورة إبراهيم من الآية : ٢٢

(٢) سورة البقرة الآية : ٢٨

ويرجع ابن كثير الرأى الأول ثم يقول : بل هو الصواب الذى لا شك فيه .

واستعمال الإماتة في ذلك على سبيل التجوز ، والمراد : جعل الشيء لاحياة فيه ، وليس على معنى صرف الحياة عنه بعد أن كانت موجودة فيه ، كما تقول : ضَيِّقَ قَمَّ القِربة ، أى جعله ضيقًا ؛ وليس على معنى أنه كان واسعًا فضيقه .

ويخلص ابن كثير مواقف الكفار في يوم القيامة فيقول : والمقصود من هذا كله أن الكفار يسألون الرجعة وهم وقوف بين يدى الله في عَرَصات القيامة كما قال : « وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ »^(١) . فلا يجابون ثم إذا رأوا النار وعابنوها وقفوا عليها ، ونظروا إلى ما فيها من العذاب والنكال ، سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرة فلا يجابون ، قال الله تعالى : « وَلَوْ تَرَى إِذِ وَقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْسَنَا نُرَدُّ وَلَا نَكَالُ يَا آيَاتُ رَبَّنَا وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » . بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا يُخَفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ »^(٢)

فإذا دخلوا النار وذاقوا مسها وحسبها ومقامها وأغلغلا ، كان سؤالهم للرجعة أشد وأعظم : « وَهُمْ يُصْطَرَّخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَلَقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ »^(٣) ، « رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ » قَالَ اخْسِئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ »^(٤) وفى هذه الآية الكريمة تطلقوا في السؤال ، وقدموا بين يدى كلامهم مقدمة ، وهى قولهم : (رَبَّنَا أَمَتْنَا النَّفْسَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ) أى : قدرتك عظيمة ، فأنت قادر على ما تشاء ، وقد اعترفنا بذنوبنا ، وأننا كنا ظالمين لأنفسنا في الدار الدنيا : (فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ) فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا للدار الدنيا ، فإنك قادر على ذلك ، لتعمل غير الذى كنا نعمل ، فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإننا ظالمون ، فاجيبوا : أن لا سبيل إلى رجوعكم إلى الدنيا ، وهذا الجواب ملحوظ غير ملقوظ ، وقد دلت عليه الإشارة في قوله تعالى :

(١) سورة المجعة الآية : ١٢

(٢) سورة الأنعام الآيةان : ٢٧ ، ٢٨

(٣) سورة فاطر الآية : ٢٧

(٤) سورة المؤمنون الآيةان : ١٠٧ - ١٠٨

(ذَالِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ
تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٧﴾)

فهذه الآية تعليل للمنع من إجابتهم ، المطوى بين الآيتين ، أي : ذلکم المنع بسبب أن سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه ، بل تجعله وتنفيه ، فأنتم هكذا تكونون وإن ردتم إلى الدنيا ، كما قال تعالى : « وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ » . انتهى يتصرف .

« فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ » : فهو الحكم العللي في خلقه ، ولاحكم يوم القيامة لسواه ، وقد حكم للمؤمنين بالجنة هم فيها خالدون ، وحكم على الكافرين بالنار هم فيها لا يخرجون .

(هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلْ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا
وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٨﴾)

الخطاب هنا لجميع البشر ، فأيات الله مرئية لعباده جميعا ، وحجته قائمة عليهم . والمعنى : الله هو الذي يريكم آياته الدالة عليه في السموات والأرض ، من الذرة إلى المجرة ، وهو الذي يطعمكم ويسقيكم ، حيث ينزل لكم من السماء أمطارا هي السبب الأول في أرزاقكم ، فمنها تشربون ، وبها تروون زروعكم وبساتينكم ، فيخرج لكم بفضله أنواعا مختلفة من الطعام والفاكهة العجيبة الشأن ، الكثيرة الألوان - صيفا وشتاء - وكلها تسقى بما واحد ، ويفضل الله بعضها على بعض في اللذائق والغذاء والدواء ، وما يتذكر ويتعظ إلا من يرجع إلى الله عن طاعة نفسه الأمارة بالسوء ، والشيطان الذي يفسد على الناس عقولهم ، وأنكأهم ، ويرجع عن تقليد الآباء في عقائدهم ، فهذا هو المنيب إلى الله ، الراجع إليه من الصوارف عن الهدى .

(فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾)

الخطاب هنا للمؤمنين ، والمراد من دعاء الله : عبادته .

والمعنى : فاعبدوا الله وحده مخلصين له الدين ، فهو الذى يستحق العبادة وحده ، ولو كره الكافرون .

أخرج الإمام أحمد بسنده إلى أبي الزبير محمد بن مسلم بن يذرى المكي قال : « كان عبد الله بن الزبير يقول في دهر كل صلاة حين يسلم : لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا حول ولا قوة إِلَّا بالله ، لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ولا نعبد إِلَّا إياه ، له النعمة وله الفضل ، وله الثناء الحسن ، لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » . قال : « وكان رسول الله ﷺ يهلى بين فُيُز كل صلاة » أى : يرفع صوته بين عقب كل صلاة .

(رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُمْ بَبْرُزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾ الْيَوْمَ نُخَزِّي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ مَبِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾)

المفردات :

(رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ) : عليّ القدر جليل الشأن في ذاته وفي صفاته .

(ذُو الْمُرْسِ) : صاحبه وخالقه لاهن حاجة إليه .

(يُلْقِي الرُّوحَ) : ينزل الوحي .

(يَوْمَ التَّلَاقِ) : يوم يلتقي الخلق بالخالق ، والمخلوقون بعضهم ببعض في زحام القيامة .

(يَوْمَ هُمْ تَبَارَّوْنَ) : ظاهرون لا يخفى على الله منهم شيء .

التفسير

١٥- (رَبِّعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْمُرْسِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْزِلَ يَوْمَ التَّلَاقِ) :

أمر الله في الآية السابقة أن يدعو المؤمنون ربهم مخلصين له الدين ، وجاءت هذه الآية لتبين رقة قدر الله تعالى في ذاته وفي صفاته وفي مساواته وفي عرشه ، وأنه تعالى هو صاحب الشأن في الوحي ، يلقيه على من يشاء من عباده الخيرة .

وإطلاق اسم الروح على الوحي ، لأنه للأرواح بمنزلة الروح للأبدان ، فكما تحيى الأبدان بالروح ، تحيى الأرواح بالوحي ، فهي بدونه في حكم الميتة .

ومن العلماء من فسر الروح بالقرآن ، لقوله تعالى : « وَكُنْزُكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا »^(١) . ومنهم من فسره بجبريل ، لقوله تعالى : « نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ »^(٢) وكلها معانٍ متقاربة ، بل متلازمة .

ويوم التلاقي هو يوم القيامة ، حيث يلتقي المخلوق بخالقه للحساب والجزاء ، ويلتقي جميع البشر بعضهم ببعض في موقف الحساب والقضاء ، وهو يوم عصيب على العصاة والكافرين ، فلذلك كان من أهم أغراض الوحي لجميع الأنبياء إنذار أممهم أهوال هذا اليوم ليجتنبوها بالإيمان والطاعة .

والمعنى الإجمالي للآية : هو الله رفيع القدر في ذاته ، وفي صفاته ، وفي أفعاله ، وفي مساواته ، وجميع كائناته ، صاحب المرئى المحيط بهذا الكون ، ينزل الوحي من أمره على

(١) سورة الشورى من الآية : ٥٢ .

(٢) سورة الشعراء الآية : ١٩٣ ومن الآية : ١٩٤ .

من يختاره من عباده الأكرمين ، ليخوف الناس من يوم قيام الناس لرب العالمين ، وتلاقيهم معه للحساب والجزاء ، حتى يجتنبوا المواقف ، ويقبلوا للتجيبات من الطاعات .

١٦- (يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ) :

هذه الآية لزيادة توضيح المخاوف في يوم « التَّلَاقِ » ولقظ « يَوْمَ » هنا بدل من « يَوْمَ التَّلَاقِ » في الآية السابقة ، وقد بينت هذه الآية أن الخلائق يومئذ ظاهرون لله ، فلا يخفى على الله منهم شيء مما عملوه في الدنيا ، فقد أحاط بكل شيء علماً ، كما أنهم ظاهرون بعضهم لبعض ، حيث زالت الجبال والتلال ، واستوت الأرض فلا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً ، ولا يوجد ملجأً يخفى فيه أحد عن الله أو عن غريمه .

وقد كان في الدنيا ملوك ملكهم الله على عباده ، وجعل لهم الحكم في رعاياهم ، وقد زال سلطانهم في الآخرة ، وأصبحوا مسئولين كسائر رعاياهم ، بل أشد منهم ، فإن الملك يومئذ لله الواحد القهار .

وفي هذا اليوم العصيب يُسأل من قبل الله : (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) فيجيب من جهة الخلائق : (لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ) .

قال القرطبي نقلاً عن النحاس : وأصح ما قيل فيه ، ما رواه أبو وائل عن ابن مسعود قال : يحشر الناس على أرض بيضاء مثل الفضة ، لم يعص الله - عز وجل - عليها ، فيؤمر مناد ينادى : (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) ؟ فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم : (لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ) فيقول المؤمنون هذا الجواب سروراً وتلذذاً ، ويقول الكافرون غمّاً وانقياداً ، وخضوعاً ، ثم قال : والقول صحيح عن ابن مسعود ، وليس هو مما يؤخذ بالقياس ولا بالتأويل .

والمنع الإجمالي للآية مع ما قبلها مما يرتبط بها : يلقي الله الوحي من أمره على من يختاره من عباده لتبليغ رسالته ، لينزل يوم التلاق ، يوم جميع الناس ظاهرون لعلم الله ، لا يغيب عنه شيء من أفعالهم وذنوبهم وصفاتهم ، ظاهرون بعضهم لبعض ، أولهم وآخرهم لا يحجب بعضهم عن بعض حجاب ، فقد سويت الأرض ، وأزيل منها الجبال والهضاب ، فلا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً ، وحينئذ يسأل الملائكة في هذا اليوم العصيب والمحشر الرهيب : (لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ) فيجيب الخلائق مؤمنهم وكافرهم : (لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ) .

١٧- (الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) :

بعد ما يقرر الخلاق بأن الملك يوم القيامة لله الواحد القهار ، يجابون من قبل الله على أدسنة الملائكة : اليوم تجزى كل نفس بما كسبته في دنياها ، الحسنه بعشر أمثالها إلى ما شاء الله ، والسيفه بمنزلها ، لا ظلم اليوم في محكمة العدل الإلهي ، ولا بطء في صدور الأحكام ، إن الله سريع الحساب ، لا يشغله حساب أحد عن حساب آخر ، ولا حساب أمة عن حساب أخرى ، فإنه - تعالى - ليس محتاجاً إلى تذكر أعمال العباد أو الاطلاع عليها في كتب أعمالهم ، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، وكما يرزقهم في ساعة واحدة يحامسهم في ساعة واحدة ، فكل واحد منهم يتلقى كتاب عمله ، ويرى فيه حسناته وسيئاته والحكم الذي صدر له أو عليه ، قال تعالى : « وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْفُ نَفْسٍ طَائِفَةٍ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا »^(١) كما أنه تعالى ليس محتاجاً إلى شهود « يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ »^(٢) . نسأل الله الأمان في ذلك اليوم الرهيب .

(وَأُنذِرُهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظْمِينَ^٤
مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ^٥ يَعْلَمُ خَائِنَةَ
الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ^٦) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ
مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا^٧ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ^٨)

المترجمات :

(يَوْمَ الْآزِفَةِ) : يوم القيامة ، سمي بالآزفة لقربه ، من أَوْفَى الشئ يَأْزُفُ أَوْفًا إذا قرب ، فهو من باب تعجب .

(كَظْمِينَ) : كاتمين مع الضيق .

(١) سورة الإسراء الآية : ١٣ ، ١٤

(٢) سورة النور الآية : ٢٤

(حَمِيمٌ) : قريب بهم لأمرهم .

(خَائِفَةُ الْأَعْيُنِ) : هي النظرة الخفية إلى ما يعجب في العالوية .

التفسير

١٨- (وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطِلِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ) :

يأمر الله بنبيه في هذه الآية بأن ينذر قومه المشركين ويخوفهم من يوم القيامة المسمى : بالآزفة لقربه ، فإن مابقي من عمر الدنيا بالنسبة إلى ماضى منه قليل جدا ، وقد ظهرت أضرابطها وعلاماتها فضلا عن أن كل آت قريب .

ونظير هذه الآية : « أَرْزَقْتَ الْآزِفَةَ »^(١) أى : قربت الساعة ، وقد وصف الله يوم الآزفة بأن القلوب تصل فيه إلى الحناجر : وهذا على سبيل المجاز ، مثل قوله تعالى : « وَكَلَّغَتْ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا »^(٢) .

وتراهم في هذه الشدة كاطمين كاتمين لغمهم وكروهم ، لا يتكلمون إلا بإذن الله ، وليس لهم شفيع يطاع ، فقد منع الله الشفاعة للكفار ، قال تعالى : « وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ »^(٣) فلا شفيع لهم في هذا اليوم حتى يطاع .

والمعنى الإجمالى للآية : وخوف المشركين - أيها الرسول - من يوم الساعة القريبة ، حيث يشتد فيه الأبر حتى كأن القلوب تبلغ الحناجر كاطمين كاتمين لهمومهم وأحزانتهم وكروهم ، ليس للظالمين في ذلك اليوم صديق يشفق عليهم ، ولا شفيع مأذون له حتى يطاع وتقبل شفاعته .

(١) سورة النجم الآية : ٥٧

(٢) سورة الأحزاب من الآية : ١٠

(٣) سورة الأنبياء من الآية : ٢٨

١٩- (يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ) :

أى : يعلم الأعين الخائنة ، قال ابن عباس : هو الرجل ينظر إلى المرأة ، فإذا نظر إليه أصحابه غصّ بصره ، فإذا رأى منهم غفلة تلمس بالنظر ، فإذا نظر إليه أصحابه غصّ بصره ، وقد علم الله - عز وجل - منه أنه يود لو نظر إلى عورتها .

وقال مجاهد : « هي مسارقة الأعين إلى ما نهى الله عنه » وهذا أشمل ، وكما يعلم الله خائنة الأعين ، يعلم ما تخفيه صدور الناظرين : هل يزنون لو خلوا بها أو لا .

٢٠- (وَاللَّهُ يَتَقَبَّلُ بِالْحَقِّ وَاللَّيْلِ يَنْدَحُونَ مِنْ قُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) :

والله يُجَازَى من نظر إلى المحارم ومن لم ينظر إليها ، ومن عزم على موقعة الفواحش ومن حلف قلبه عنها .

والأوثان التي يعبدونها من دون الله لا تقضى بشيء ، لأنها لا تعلم شيئاً ولا تملك ، إن الله هو السميع لأقوال خلقه البصير بأعمالهم ، فيجازيهم حسب أعمالهم .

* (أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنَقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يُذَوِّبُهُمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۖ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ قَاتِلِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ) (٢١)

المرادات :

(عَلَيْهِ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ) أى : آخر أمرهم ، وعاقبة كل شيء آخره .

(وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ) أى : ما يبين بعدهم كالفقار والحصى . والمفرد : أثر مثل :
سبب وأسباب .

(مِنْ وَاقٍ) : من مانع يمنع عنهم عذاب الله .

(بِالْبَيِّنَاتِ) أى : للمعجزات الواضحات .

التفسير

٢١- (أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ
كَانُوا مِنْ أَشَدِّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَعْلَمَهُمُ اللَّهُ بِئُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ
مِنْ وَاقٍ) :

المعنى : أفعد الكفرة المكلمون برسالتك ولم يسيروا في الأرض فينظروا ما آل إليه حال
من قبلهم من الأمم المكلمة لرسولهم كعاد وعمود وأمثالهم . كانوا هم أشد منهم قوة وتمكنوا في
التصرفات ، وأقوى آثاراً في الأرض مثل : القلاع الحصينة ، والدلائل القوية ، وقبر
جكى الله عن قوم منهم : أنهم كانوا ينحجون من الجبال بيوتاً مما لا يقدر عليه هؤلاء كما
قال تعالى : « وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِيْمَآ إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيْهِ »^(١) ومع هذه القوة العظيمة ، والبأس
الشديد لم يتركوا يرحون ، بل حقت عليهم كلمة الله ، فأخذهم أخذاً وببلاً . تركهم أثراً
بعد عين ، وما كان لهم واق من الله يمنع عنهم العذاب الذى حل بهم ، ويقيمهم منه ، وأريد
بذلك التنبيه على عجز شركائهم عن إنقاذهم من الهلاك .

٢٢- (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمُ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَعْلَمَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ
الْعِقَابِ) :

أى : سبب ذلك الأخذ البالغ الغاية في الشدة أنهم كانت تأتيهم رسولهم بالمعجزات البينة ،
والأحكام الواضحة التى تنير لهم طريق الحق . فقابلوهم ريباً أنوهم بالإعراض والكفر .
فأهلكهم الله ، ودمر عليهم بسبب ما صنعوا ؛ لأنه - سبحانه - متمكن مما يريد غاية التمكن
قادر عليه .

(شَدِيدُ الْعِقَابِ) : لمن كذب برسوله وآياته .

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَدَرُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَابٌ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾)

الطروحات :

(بِآيَاتِنَا) : جمع آية وهي المعجزة .

(وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ) المراد بالسلطان هنا : الحجة الواضحة والبرهان البين .

(وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ) أي : وما مكرهم إلا في عسوان .

(أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ) أي : أَنْ يغير عبادتكم لي بعبادتكم لغيري .

(إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ) أي : جعلته معاذًا لي ولكم ، بمعنى : اعتصمت به ، يقال :

استعذت بالله وعذت به معاذًا ومعاذًا : اعتصمت .

التفسير

٢٣ - (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ) :

في ذكر قصة الإرسال إلى فرعون ومن معه وتفصيل ما جرى . تبليغ لنبية ﷺ عن تكليب من كذبه من قومه . ويشارة له بأن العقوبة والنصرة له في الدنيا والآخرة ، كما جرى

لموسى بن عمران . فإن الله أرسله بالمعجزات البينة والدلائل الواضحة ، والحجج القاهرة فكلبوه فأغرقهم الله .

والمراد بالسلطان المبين : ما أريد بالآيات ، ونُزل تغاير الوصفين منزلة تغاير الذاتين . وحكى الطبرسى أن المراد بالآيات : حجج التوحيد . وبالسُّلطان المبين : للمعجزات الدالة على نبوته - عليه السلام - التى أرسل بها .

٢٤- (إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ) :

فرعون ملك القبط بالنداء المصرية وهامان وزيره فى مملكته ، وقارون قيل : هو الذى كان من قوم موسى . وقيل : غيره ، وكان مقدم جيوش فرعون . وذكرهما من بين أتباع فرعون لكانهما فى الكفر وكونهما أشهر الأتباع .

(فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ) : يعنون أن موسى - عليه السلام - ساحر فى أظهره من المعجزات التى حملوها على السحر . كلاب فى دعواه أن الله أرسله ، قالوا ذلك لما عجزوا عن معارضته .

٢٥- (فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ) :

لم يكثر موسى - عليه السلام - بقولهم عنه : ساحر كذاب ، ومضى فى تبليغ رسالة ربه بالبرهان القاطع الدال على أن الله - تعالى - أرسله إليهم ، وحينما عجزوا عن معارضته دفعهم العجز عن المعارضة والغيظ الذى تمتلئ به قلوبهم إلى الانتقام من آمن به ، حيث قالوا : (اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ) أى : اصنعوا بهم ما كنتم تفعلونه من قتل أبنائهم وترك نساءهم أحياء كى تصلوهم عن مظاهرة موسى - عليه السلام - وتأييده ، فالأمر بالقتل والاستحياء حدث من فرعون مرتين ، المرة الأولى كانت قبل ميلاد موسى - عليه السلام - لأجل الاحتراز من وجود من يقتل فرعون بعد أن أخبره الكهنة والمنجمون بأن أحد بنى إسرائيل سوف يسلبه ملكه ، أو كان غرضه إذلال هذا الشعب وتقليل عددهم أو لمجموع الأميين ، المرة الثانية كانت بعد إرسال موسى - عليه السلام - إليه وإيمان من آمن معه كما يقول

قتادة؛ لأن فرعون كان قد أمسك عن قتل الولدان بعد ولادة موسى - عليه السلام - فلما بعث الله موسى أعاد القتل على بني إسرائيل غيظاً وحنقاً، وزعماً منه أنه يصدّهم بذلك عن مظاهرته ظلماً منه أنه المولود الذي حكم المنجمون والكهنة بلذهب ملكه على يده ، وقد شغلهم الله عن ذلك بما أنزل عليهم من أنواع العذاب كالضفادع والقمل والدم والطوفان إلى أن خرج بنو إسرائيل من مصر ، فأغرق الله فرعون وجنوده وهذا معنى قوله تعالى : (وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ) أى : إلّا في خسران وهلاك لا ينفى عنهم شيئاً ، وهذه الجملة جيء بها في تضاعيف ما حكى عنهم من الأباطيل للمسارة إلى بطلان ما أظهروه من الوعيد ، واضمحلاله بالمرّة ، والإظهار في موضع الإحصار حيث لم يقل وما كيدهم لدمهم بالكفر ، والإشعار بعلة الحكم .

٢٦- (وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ) :

وقال فرعون لقومه : اتركوني أقتل موسى ، وكان فرعون إذا همّ بقتل موسى - عليه السلام - كَفَّوه بقولهم : ليس هذا مما نخافه فهو أقل من ذلك وأضعف ، وما هو إلّا ساحر يقاومه ساحر مثله . وإنك لو قتلته أدخلت على الناس الشبهة ، واعتقدوا أنك صجرت من مظاهرته بالحجة ، وعدلت إلى المقارعة بالسيف ، ولكنه كان قتالاً سفاهة للبعاء في أهون شيء . فكيف لا يقتل من أحسن أنه هو الذى يثل عرشه ويهزم ملكه . ولكنه مع ذلك كان يخشى إذا همّ بقتله أن يعاجل بالهلاك ، فقلوه : (ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى ... الآية) كان تنوياً على قومه ، وإيهاماً بأنهم هم الذين يكفونه - وما كان يكفه في واقع الأمر إلّا ما تمثله به نفسه من هول وفرع وقوله : (وَلْيَدْعُ رَبَّهُ) تجلده منه وإظهار لعدم المبالاة بدعائه أى : لا يهولنكم ما يذكر عن ربه فإنه لا حقيقة له ، وأنا ربيكم الأعلى .. قال ذلك استهانة بموسى حسب ظاهره . كما يقال : ادع ناصرك فينتقم منك . أما بحسب باطنه فكانت ترتعد فرائضه . ويضيق صدره . وتلاحق أنفاسه خوفاً من دعاء موسى لربه ، ثم يقول تبريراً لا زعم أنه يريد قتله ، للتصويه على أتباعه :

(إِنِّي أَخَافُ) إن لم أقتله (أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ) أى : أن يغير ما أنتم عليه - وكانوا يعبدونه ويعملون الأصنام التى أمرهم بنحتها وعبادتها لتكون لهم شفعاء عنده كما كان كفار مكة يقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله .

(أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ) كما ألى أخاف أن يظهر فى أرضكم الفساد إن لم يقدر على تبديل دينكم بالكلية ، بأن يُحيل أمنكم إلى اضطراب وتلحرج ، فتتعلل المزارع والمكاسب ، ويهلك الناس قتلاً وضياًعاً ، وقال قتادة : عنى بالفساد طاعة الله - تعالى - فأراد أن الفساد فى الأرض يظهر بطاعة الله .

٢٧- (وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُثْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ) :

أى : وقال موسى - عليه السلام - لقومه بعد ما تردد على لسان فرعون من حديث قتله : (إِنِّي عُثْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ) . والخطاب فى قوله : (وَرَبِّكُمْ) لمن آمن بموسى أى : اعتصمت بالله ربى وربكم واستعذت به ويؤيده قوله تعالى فى سورة الأعراف : (قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا)^(١) . وليس الخطاب لفرعون وقومه ، فإن فرعون ومن معه لا يعترفون بربوبيته - تعالى - وفى قوله : (رَبِّى وَرَبِّكُمْ) بحث لهم على أن يقتلوا به فيعوذوا بالله عياده . ويعتصموا به اعتصامه ، فإن فى نظاهر النفوس تأثيراً قوياً فى استجلاب الإجابة وصبر - عليه السلام - كلامه بأن تأكيداً ، وتنبهها على أن السبب المؤكد فى دفع الشدة هو العياذ بالله - تعالى - ولم يسم موسى فرعون حين استعاذ بالله . بل ذكره بوصف يعمه وغيره من الجبابرة بقوله : (مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ) لتعميم الاستعاذة والإشعار بعلّة الجراءة على الله - تعالى - ، وأراد بالتكبر الاستكبار عن الإذعان للحق وهو أقبح استكبار وأدله على ذنابة ومهانة صاحبه ، وضم إليه علم الإيمان بيوم الجزاء ، ليكون أدل وأدل على أنه بلغ الغاية فى الطغيان ، فمن اجتمع فيه التكبر والتكذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبة . فقد استكمل القسوة والجراءة على الله - تعالى - ولم يترك عظيمة إلا ارتكبها .

(وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ آلَايَ يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ) (٢٨)

التفسيرات :

(مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ) أى : من أهله وأقاربه .

(يَكْتُمُ إِيمَانَهُ) أى : يخفيه ويستره عن فرعون وقومه .

(جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ) أى : بالآيات التسع الدالة على صدقه .

(يُصِيبْكُمْ بَعْضُ آلَايَ يَعِدُكُمْ) أى : إن لم ينزل بكم كل الذى يعدكم به ، بل بعضه هلككم .

وَوَعَدَ يَسْتَعْمَلُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَهُوَ فِي الْخَيْرِ أَكْثَرُ ، وَيَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ وَبِالْبَاهِ . وَقَالُوا : أَوْعَدَهُ شَيْئًا وَشَرًّا بِالْأَلْفِ أَيْضًا وَهُوَ فِي الشَّرِّ أَكْثَرُ .

(مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ) : وهو الذى جاوز القصد وجانب الاعتدال فى أمره .

التفسير

٢٨- (وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ آلَايَ يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ) :

ذكر بعض المفسرين أن اسم هذا الرجل حبيب ، وقيل : شمعان قاله السهيلي ، وهو أصبح مائيل فيه ، وهو قبطى من أهل فرعون وأقاربه آمن بموسى سرًا . قال السدى : وهو

الذى نجا مع موسى - عليه السلام - وهذا الرجل هو المراد بقوله : « وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْتَسْئِلُ قَالَ يَا مَعْشَرَ الْفِرْعَوْنَ... الآية »^(١) وهو قول مقاتل ، وقال ابن عباس : لم يكن مؤمن من آل فرعون غيره وغير امرأة فرعون ، ولم يتعرض له فرعون بسوءه ؛ لأنه كان ابن عمه وصاحب شرطته كما قال الألوسي ، أو لأنه كان يكم إيمانه عن فرعون ومثله دون موسى - عليه السلام - ومن اتبعه - قال هذا الرجل المؤمن لقومه - : (اتَّقُوا اللَّهَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ) أى : اتَّقِصِدُوا قتلته كراهة أن يقول : ربى الله وحده من غير رؤية منكم فى أمره ، وقد جاءكم بالمعجزات الظاهرة الشاهدة على صدقه ، والأدلة الكثيرة ، وهذا استنكار من ذلك الرجل عظيم ، وتبكيك لهم شديد ، كأنه قال : أتتركبون الفعلة الشنعاء التى هى قتل نفس معرمة . وما لكم من شئ تأخذونه عليه إلا كلمة الحق التى نطق بها وهى قوله : (رَبِّيَ اللَّهُ) والحال أنه قد جاءكم بالبينات التى هانتموها وشاهدتموها لا بينة واحده جاءكم بها من عند ربكم إلا الله الحق . وهذا استلراج لهم إلى الاعتراف واستنزال لهم عن رتبة الكبرية . ثم أعظم بالاحتجاج فقال :

(وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلْبُهُ كَلْبٌ) ولم يكن ذلك لشك فى رسالته وصدقه ، ولكن تطلقاً فى كفههم أى : لا يتخطاه وبال كلبه فىحتاج فى دفعه إلى قتله :
(وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِى يَعِدُكُمْ) أى : وإن يكن موسى رسولاً صادقاً ، يصيبكم بعض العذاب الذى يتوعدكم به إن لم يصيبكم كله إذا تعرضتم له بسوء وفيه مبالغة فى التحذير فإنه إذا حلهم من إصابة بعض ما يتوعدكم به أفاد أنه مهلك مخوف ، فما بالهم إذا أصابهم كله ، وهذا كلام صادر عن غلبة الإتيصاف وعدم التعصب ، ولهذا قدم احتمال كونه كاذباً ، وقيل : المراد يصيبكم ما يهدمكم من عذاب الدنيا . وهو بعض ما يهدمكم ، كأنه يخوفهم بما هو أعظم احتمالاً عندهم .

(إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ) : استثناف قصده به احتجاج آخر فوجّهين :
أحدهما : أنه لو كان مسرفاً كاذباً لما هداه الله إلى البينات ، ولا أيده بتلك المعجزات .
وثانيها : أنه إذا كان كذلك خطئه الله وأهلكه فلا حاجة لكم إلى قتله ، ولعله أراد به

المعنى الأول ، وأوهمهم أنه أراد الثاني ليثبِتَنَّهُمْ . وفيه تعريض بفرعون بأنه مسرف في القتل والفساد ، كذاب في ادعائه الربوبية لانهيه الله سبيل الصواب ومنهاج النجاة .

(يَنْقُومُ لَكُمْ أَلْمَلِكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ٣٨) وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَنْقُومُ إِلَهِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ٣٩) مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَهَارٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ٤٠) وَيَنْقُومُ إِلَهِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ٤١) يَوْمَ تُولُون مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٤٢)

الطرائف :

(ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ) أى : غالبين فيها .

(مِنْ بَأْسِ اللَّهِ) أى : من علمه .

(مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى) أى : ما أشير عليكم إلا بما أرى لنفسى .

(إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ) أى : طريق الصلاح والصواب ، وهو خلاف سبيل النى والضلال .

(يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ) : يطلق القوم على الرجال ليس فيهم امرأة . والواحد : رجل أو امرؤ من غير لفظه .

(مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ) : يعنى أيام المذاب الى عذب فيها التحذرون على الأنبياء .

(مِثْلَ دَابِّ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ) أى : مثل جزاء ما دأبوا عليه واعتادوه من الكفر وليلذاه الرسل .

(يَوْمَ النَّادِ) أى : يوم القيامة وسمى بذلك؛ لأنه ينادى فيه بعضهم بعضاً للاستغاثة ، أو يتصايحون فيه بالويل والثبور .

التفسير

٢٩- (يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْلِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ) :

هذا من قول مؤمن آل فرعون ، وقى قوله : (يا قوم) دليل على أنه قبطى ، ولذلك أضافهم إلى نفسه ليكون أقرب إلى قبول وعظه حيث قال : (يا قوم لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ) أى : غالبين على بنى إسرائيل في أرض مصر لا يستطيع أحد أن يقاومكم فيها في هذا الوقت . فاشكروا الله على ذلك وآمنوا .

وكون المراد بالأرض : أرض مصر قول السدى وغيره .

(فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا) قال ذلك تحديراً لهم من نعم الله إن كان موسى صادقاً ، أى : فلا تفسدوا أمركم ، ولا تتعرضوا لعذاب الله بقتله ، فإن العذاب إن جاءنا لم يمنعنا منه أحد ، والامتنعوا إنكارى . وإنما نسب ما يسرهم من الملك والظهور في الأرض إليهم خاصة ونظم نفسه معهم فيما يصوغهم من مجيء بأس الله - تعالى - تطييباً لنفوسهم ، ولإيدائنا بأنه مناصح لهم ساع في تحصيل ما يُجلبهم ، ودفع ما يريهم سعيه في حق نفسه ليتأقروا بنصحه ، وعندما سمع فرعون ذلك الذى نصبهم به قال : (مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى) أى : ما أشير عليكم إلا باللى أراه وأستصويه لنفسي من قتله ، (وَمَا أَهْلِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ) أى : وما أهليكم بهذا الرأى من قتل موسى والإيمان بى إلا مسيل الصلاح والصواب . وما أعلمكم إلا ما أعلم . ولا أسر عنكم خلاف ما أظهر . يعنى أن لسانه وقلبه متواطئان على ما يقول .

ولقد كذب حيث كان مستشعراً للخوف الشديد من جهة موسى ، ولكنه كان يتجلد ، ولولاه ما استشار أحدا أبداً .

٣٠- (وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ) :

زادهم من الرعظ والخوف وقد قوى الله - تعالى - نفسه ، وثبت قلبه ، فلم يرهب فرعون ، ولم يعبأ به ، وأتى بنوع آخر من التهديد والتحذير فقال : (يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ ..) الآية . أى : إني أخاف عليكم من تكليب موسى والتعرض له بالسوء أن يحل بكم مثل ما حلّ بالذين تحزبوا على أنبيائهم من الأمم الماضية في أيامهم بمعنى وقالهم التي أنفقوا فيها وبالك أمرهم ، والظاهر جمع اليوم ، لأن لكل حزب يوماً ولكنه أغنى عنه إضافته إلى الأحزاب مع التفسير بما بعده في قوله تعالى :

٣١- (مِثْلَ ذَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ) :

أى : إني أخاف أن يحل بكم مثل جزاء ذاب قوم نوح وعاد وثمود ، أى : عاقبتهم الدائمة من الكفر وتكليب الرسل وسائر المعاصي .

(وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ) المراد بهم قوم لوط (وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ) فلا يعاقب بغير ذنب ولا يخل الظالم منهم بغير انتقام ، يعنى أن عذابهم وتدميرهم كان صداداً لأهم استحقوا ذلك بأعمالهم ، وهو أسلوب بلغ الغاية في البلاغة لنفي الظلم عنه - تعالى - حيث جعل المنى فيه لإرادة الظلم ، ومن كان بعيداً عن إرادة الظلم لعباده كان عن الظلم أبعد وأبعد .

٣٢- (وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ) :

خوفهم القذاب الأخرى بعد تحذيرهم بالقذاب النبوى . وأفصح عن إيمانه إما مستسلماً موثقاً نفسه على القتل ، أو واثقاً بأنهم لا يقصدونه بسوء ، وقد وقاه الله شرهم بقوله الحق ، ويومُ التناد هو : يوم القيامة . معنى بذلك ؛ لأنه ينادى فيه بعضهم بعضاً للاستغاثة ، أو يتصايحرون فيه بالويل والثبير ، أو لتنادى أهل الجنة وأهل النار فينادى أصحاب النار أصحاب الجنة ، وأصحاب الجنة أصحاب النار ، كما جاء في سورة الأعراف ، وقال ابن عطية : يحتمل أن يراد التذكير بكل نداء في القيامة فيه مشقة على الكفار والعصاة .

وقرئ: (يَوْمَ التَّنَادِ) بتشديد الدال، من نداء البعير: إذا هرب، أى: يوم الهرب والفرار لقوله تعالى: «يَوْمَ يَقْرَأُ الْمُرَّةُ مِنْ آخِيهِ». وأمر وأخيه... الآيات ^(١)، وفى الحديث: «إن للناس جولة يوم القيامة ينتنون ^(٢) يظنون أنهم يجعلون مهرباً» وعن الضحاك: إذا سمعوا زفير النار نثروا هرباً فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجعلوا ملائكة صفوفاً فبينما هم بموج بعضهم فى بعض إذ سمعوا منادياً: أقبِلوا إلى الحساب.

٣٣- (يَوْمَ تَوَلَّوْا مُنْجِزِينَ مَالَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) :
أى: أن يوم التناد هو اليوم الذى تولون فيه عن الموقف منصرفين عنه إلى النار، أو فارين منها إذا سمعوا زفيرها ولا ينقهم الهرب - كما روى عن الضحاك أنفاً - ووضح هذا القول بأنه أتم فائدة وأظهر ارتباطاً بقوله تعالى: «(مَالَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ)» أى: من دافع ومانع يحصمكم فى فراركم من عذاب الله. وقال قتادة: مالم فى الانطلاق إلى النار من مانع يمنعكم منها.

(وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) : أى: ومن خلق الله فى قلبه الضلالة وفق اختياره فما له أحد يهديه طريق النجاة أصلاً، وكان الرجل للؤمن يشس من قبولهم نصحه فقال ذلك، ويوضحهم على تكذيب الرسل السابقين فقال:

(وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَقٌّ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ^(١) الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ كِبَرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُنْكَرٍ جَبَّارٍ ^(٢))

المفردات :

(حَتَّى إِذَا هَلَكَ) أى : مات ، يقال : هَلَكَ الشيء هَلَكًا وهَلَاكًا وهَلُوكًا ومَهْلَكًا بفتح الميم ، وأما لامها فمثلة ، والاسم : الهَلَكُ مثل قُتِلَ .
 (مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ) أى : مشرك مرتاب بمعنى : شاك في وحدانيته - تهلى - .
 (يَغْتَبِرُ سُلْطَانٍ) : أى : يغير حجة وبرهان .
 (كَبِيرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ) أى : عَظُمَ جِدَالُهُمْ بُغْضًا عِنْدَ اللَّهِ .
 (كَذَلِكَ يَطِيعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ) أى : كما طيع الله ونعم على قلوب هؤلاء المجادلين فكذلك يخضع على كل قلب متكبر جبار حتى لا يعقل الرشاد ولا يقبل الحق .

التفسير

٣٤- (وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ) :

قيل : إن هنا من قول موسى - عليه السلام - وقيل : هو من تمام ونقط مؤمن آل فرعون .
 ذكرهم قديم عتوهم على نبيهم : يوسف بن يعقوب^(١) بعثه الله رسولاً إلى القبط من قبل موسى . وأيده بالآيات الظاهرة الدالة على صدقه ، وقال ابن جريج : أيدته بالبينات وهى : الرؤيا ، كذلك قال ، والله أعلم بهذه البينات التى أيده الله بها .

(فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ) من الدين أى : أسلافكم كانوا فى شك ، فنسب ما الاتباه إليهم ، لاشتراكهم فى الضلال والتكليب ، وقد دعاهم إلى عبادة الله وحده فقال :
 « أَأَرَبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ »^(٢) . واستمر يدعهم إلى دين التوحيد حتى (إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا) ضموا إلى الشك فى رسالته تكليب رسالة من بعده .

(كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ) أى : مثل هذا الإضلال الشديد يضل الله من هو مسرف فى العصيان شاك فيما تشهد به البينات ، لتعصبهم لدينهم ، والإيمان فى التقليد .

(١) وقيل : غيره .

(٢) سورة يوسف من الآية ٢٩ .

٣٥- (الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ) :

قال الزجاج : المراد بالذين يجادلون : كل من عرف مرتاب وهم يجادلون في الله بغير حجة صالحة للتمسك بها لانقلية أتنهم من جهته - تعالى - على أيدي الرسل - عليهم السلام - ولا عقلية استنبطوها من الكون .

(كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا) هذا من كلام مؤمن آل فرعون ، وقيل : ابتداء خطاب من الله - تعالى - وهو تقرير لما أشعر به الكلام السابق من ذمهم ، وفيه ضرب من التعجب والاستعظام ، أي : كبر بغضاً جدالهم في آيات الله بغير حجة - كبر بغضاً - عند الله وعند المؤمنين .

(كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ) أي : كما طبع الله على قلوب هؤلاء المجادلين ، فكذلك يطبع على قلب كل متكبر جبار ، فيصد عنه آمثال ما ذكر من الإسراف والارتباب والمجادلة بغير حق ، وقرئ بتنوين قلب ، فَمَا بَعْلَهُ صِفَتُهُ ، ووصف القلب بالتكبر والتجبر ، لأنه منبهما .

(وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْنَمُنْ ابْنُ بِي صَرَحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ^(٣٦)
 أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لِأَظُنُّهُ كَذِبًا
 وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ
 فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ^(٣٧))

للغردات :

(ابْنُ بِي صَرَحًا) أي : بناء عاليًا كالقصر ، من صَرَحَ الشيء : إذا ظهر .
 (أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ) أي : طرقها وأبوابها جمع سبب وهو كل ما يتوصل به إلى الشيء .
 (وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ) أي : وما مكره واحتياله في إبطال آيات الله لموسى
 إِلَّا في خسران وهلاك ، يقال : تَبَّ الله فلانًا أي : أهلكه ، وتَبَّتْ يده أي : هلكت أو خسرت .

التفسير

٣٦- (وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَٰمَانُ ابْنِ لِِي صَرْحًا لَّعَلَّ أَبْلَغُ الْأَسْبَابَ) :

لسا قال مؤمن آل فرعون ما قال ، وخاف فرعون أن يتمكن كلام هذا المؤمن في قلوب القوم ، أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسى من التوحيد ، فإن بان له صوابه لم يخفه عنهم ، وإن لم يصح ثبثهم على دينهم ، لذلك أمر وزيره هامان ببناء الصرح فقال : (يَا هَٰمَانُ ابْنِ لِِي صَرْحًا) أى : قصراً عالياً مكشوقاً لا يخفى على الناظر وإن بعد (لَّعَلَّ أَبْلَغُ الْأَسْبَابَ) رجاء أن أبليج الأسباب أى : الطرق كما روى عن السدى ، وقال قتادة : هى الأبواب وهى : جمع سبب ويطلق على ما يتوصل به ، والمراد بها كما قال - سبحانه - :

٣٧- (أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لِأَكْتُمُّ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِّفِرْعَوْنَ مَوْتَهُ عَلَيْهِ وَحْشٌ عَنِ السَّبِيلِ وَإِنَّا كِيدُ لِّفِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ) :

أى : لعل أبليج طرقها وأبوابها . وفى إيهام الأسباب ثم بيانها تفخيماً لشأنها ، وتشويق للسامع إلى معرفتها .

(فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ) أى : فنأظر إليه . وأراد بذلك أن يعلم الناس بفساد رأى موسى وقوله : إئنئ رسول من رب السموات - أن يعلم الناس - أنه إذا كان رسولا منه فهو من يصل إليه . وذلك بالصعود إلى السماء وهو محال لا يقوى عليه الإنسان ، ومنشأ ذلك جهله بالله - تعالى - وكيفية استنبائه ، وزعمه أنه - سبحانه - مستقر فى السماء ، وأن رسله كرسل الملوك يلاقونه ويصلون إلى مقره وهو - عز وجل - منزّه عن صفات المحدثين والأجسام ولا يحتاج رسله الكرام إلى ما يحتاج إليه رسل الملوك ، وهذا منه نئ لرسالة موسى من الله - تعالى - ولا تعرض فيه لنئ الصانع المرسل له : (وَإِنِّي لِأَكْتُمُّ كَاذِبًا) يحتمل أن يكون عنى به أن موسى كاذب فى دعوى الرسالة أو أن يكون عنى به أنه كاذب فى ادعاءه أن له إلهاً غيره كما قال : (مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي) وهذا يوجب شك فرعون فى أمر الله .

(وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِّفِرْعَوْنَ مَوْتَهُ عَلَيْهِ) أى : ومثل ذلك التزيين البليغ زين لفرعون عمله السئ فانهمك فيه انهماكاً قوياً لا يروعى عنه بئى حال ، (وَحْشٌ عَنِ السَّبِيلِ) أى : عن سبيل الهدى والرشاد ، والقاعل فى الحقيقة هو الله - تعالى - ولم يفعل - سبحانه - كلاً من التزيين والصد إلا لأن فرعون طلبه بلسان استعداده ، واقتضى ذلك سوء اختياره : وقرأ

الحجازيان، والشامى، وأبو عمرو صدّد: بالبناء للقاعل وهو: ضمير فرعون. على أن المعنى،
 «صدّد فرعونُ الناس عن سبيل الرشاد بأمثال هذه التوبيخات ويؤيده :
 (وَمَا كُنْزُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ) أى: وما مكره في إبطال آيات موسى إلا في خسارة
 وهلاكه.

(وَقَالَ الَّذِينَ آمَنَ يَنْقُومُ آتِيعُونَ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ
 الرِّشَادِ ﴿٣٨﴾ يَنْقُومُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا مَتَّعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ
 هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا
 وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾)

المسرحة :

(أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرِّشَادِ) أى: أدلكم على طريق الهدى وهى الجنة .
 (إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا مَتَّعٌ) أى: يُمتع فيها قليلاً ثم تنقطع وتنزول .
 (وَلَئِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ) أى: دار الاستقرار والخلود .
 (مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا) أى: من عمل خطيئة في الدنيا فلا يجزى في
 الآخرة إلا بما عادها .
 (يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ) أى: بغير تقدير وموازنة، بل أضعافاً مضاعفة .

التفسير

٣٨- (وَقَالَ الَّذِينَ آمَنَ يَأْتِيهِمْ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرِّشَادِ) :

هذا من تمام ما قاله مؤمن أهل فرعون أى : اقتتلوا في الدين أهدكم سبيلاً يبلنكم
 المقصود وهو دخول الجنة ، وفيه تعريض بأن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الفناء والضللال .

٣٩- (يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَلِكُومُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ) :

أى : إن هذه الحياة الدنيا تمتع أو تمتع به سير لسرعة زوالها ، أجل لهم القول أولاً حيث قال : (اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ) ثم فصل فافتتح بدم الدنيا ، وتصغير شأنها ، لأن الإخلاء إليها رأس كل شر ، ومنه تتشعب فنون ما يؤدى إلى سحق الله - تعالى - ثم نفي بتعظيم الآخرة فقال : (وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ) لأنها الحياة الباقية وهى دار الاستقرار والخلود ودوام ما فيها .

٤٠- (مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَوْلِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ) :

ذكر الله في الآية الأعمال سيئتها وحسنها وعاقبة كل منهما ليثبت عما يتلف ويتشط لما يترك فقال - سبحانه - :

(مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا) أى : من عمل خطيئة في الدنيا تعدى بها حدود الله فلا يجزى في الآخرة إلا بما مائلها عن الله - جل شأنه - .

(وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَوْلِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ) أى : ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنى وهو مؤمن مصدق بالله - جل شأنه - بقلبه ، ومؤمن بالأنبياء - عليهم السلام - فلؤلئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير تقدير وموازنة بالعمل ، بل أضعافاً مضاعفة . تفضلاً منه - تعالى - ورحمة : وفي تقسيم العمال إلى ذكر وأنثى للاهتمام بالإشعار بالشمول ، والآية تفيد أن الإيمان شرط في اعتبار العمل والاعتداد به والثواب عليه .

ويعد أن قدم هذا المؤمن حليته لقرمه ناصحاً وموجهاً بذكر الدنيا وبيان أنها دار متاع وأنها لا تغنى عن المرء شيئاً يوم الجزاء ، لما تلحوا إليه من شر وفساد ، ثم بين أن العلق بالآخرة ، والتفانى في الإقبال عليها سبب السعادة والنعم ، لأنها دار الخلود واللهم - بعد هذا الحليث - كرر نداء قومه إيقاظاً لهم من سنة الغفلة واعتناء بالنداء إليه ومبالغة في توبيخهم على تناقلهم عن الاستماع لنصحه ، كما تبين ذلك الآيات القادمة .

التفسير الوسيط للقرآن الكريم

تأليف

لجنة من العلماء

بإشراف

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر

المجلد الثالث

الحزب الثامن والأربعون

الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

القائمة

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية

١٩٨٨

* (وَيَنْقُومُ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ۝٤١)
 تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ
 إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ۝٤٢ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لِي
 دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْتَ مَرْدَنًا إِلَى اللَّهِ
 وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝٤٣)

المتردات :

(أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ) : أدعوكم إلى السلامة من العلاب بإيمانكم .

(النَّارِ) : العلاب بالنار ، والمراد أسبابه من الشرك والفن والمعاصي .

(الْعَزِيزِ) : الغالب القاهر .

(الْغَفَّارِ) : واسع المغفرة .

(لَا جَرَمَ) : لا رد وإبطال لدعوتهم الرسول إلى عبادة الأوثان ، وجَرَمَ فعل ماضٍ بمعنى

حَقٌّ وثبت ، كما في قول الشاعر :

وَلَقَدْ طَلَعْتُ أَبَا حُبَيْلَةَ طَلْعَةً
 جَرَمْتُ فِرَارَهُ بَعْدَهَا أَنْ يَغْضِبُوا

أى : حَقٌّ لفِرَارِهِ أَنْ يَغْضِبُوا بعد هذه الطلعة .

وفاعل جرم في الآية مصدر مؤول من أن وما دخلت عليه ، أى : حَقٌّ وثبت كون ما تدعوننى

إلى عبادته لا يصح أن يدعى لَا فى الدنيا وَلَا فى الآخرة .

وقال القراء : معنى (لَا جَرَمَ) فى الآية : لا بد ولا محالة ، وحل هذا تكون «بُدَّ» اسم

لا النافية للجنس ، وخبرها مصدر مؤول مما بعدها ، وهذا هو معناها الأصل ، فلما كثر

استعمالها صارت بمنزلة « حَقًّا » ، فلذلك يجاب عنها باللَّام كما يجاب عن القسم ، ألا ترى أنهم يقولون : لَا جَرَمَ لَأَتَيْتَكَ . انتهى كلام القراء بتصرف .

(مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ) : مرجعنا إلى الله بالموت .

(الْمُشْرِكِينَ) : للمشركين ، وكل من غلب شره خيره فهو مسرف .

التفسير

٤١- (وَيَا قَوْمِ مَا لِيَ أَذْهَبَكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ) :

هذه الآية الكريمة من كتاب الله نداء من جملة النداءات التي تكررت في هذه السورة ، وهيمنت على جوها ، وتنوعت بها أساليب التنبيه ، وألوان التحليل والتخويف ، تذكر بالنعيم وتحذر من وقوع النقم . كما في قوله - تعالى - : (يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ لَمَنْ يَشْعُرْنَا مِنْ بَلَدٍ لَكُمْ إِنْ جَاءَنَا) .

كما تحلر من الفتن المهلكة والعقوبات للمرة التي وقعت بالأُمم السابقة فبأدائها كما في قوله : (وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ) .

أو تذكر بيوم القيامة وما يحويه من أهوال وشدائد ، كما في قوله : (وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ) أو تنبيه إلى أن الدنيا متاع سريع الزوال ، وأن الآخرة هي دار الدوام والامستقرار . كما في قوله : (يَا قَوْمِ إِنَّمَا هِيَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ) .

كما تنبئ على الكافرين والمشركين انتكاس الطبع ، وسوء السلوك . إيقاظاً لهم من سينة الغفلة ، واهتماماً بالمنادي ، ومبالغة في توبيخهم على ما قابلوا به دعوته .

واقترن النداء في الآية بالمعطف لأنه للموازنة بين الدعوتين : دعوته لهم إلى دين الله الذي ثمرته النجاة ، ودعوتهم له إلى اتخاذ الأنداد الذي عاقبته النار ، وذلك لتحقيق أنه هاد وأنهم مضلون ، وأن ما عليه هو الهدى ، وما هم عليه هو الضلال .

واللعن : ويا قوم إني لأعجب من أمركم ، فلأخبروني كيف هذه الحال التي أنتم معي عليها ؟ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْخَيْرِ ، ومسالِكِ النجاة ونعيم الجنة ، وتدعونني إلى الهلاك ، ومهاوى الجحيم .

وفي ندائهم بيا قوم وتكرار ذلك مع كل نداء مزيد من التلطف معهم . والإشفاق عليهم ، والتحنن في دعوتهم إلى ما فيه خيرهم ونجاتهم ، لانتزاع شفقتهم وطاعتهم حتى ينزلوا على نصحه ، ويستجيبوا لدعوته ، ولا يتهموه كما فعل إبراهيم - عليه السلام - في نصحه أبيه ، حيث ناداه متلطفًا بقوله : « يَا أَبَتِ » .

٤٢- (تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ) :

هذه الآية تفسير وبيان للآية السابقة ، أي : تدعونني لأُفكِّر وحدانية ربِّي ، وأُشْرِكَ به آلهة أخرى باطلة زائفة لم يقم دليل على ألوهيتها .

(وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ) معناه : وأنا أَدْعُوكُمْ إلى عبادة الإله القادر الغالب على أمره ، الغفار للذنوب التائبين .

وخص هذان الوصفان : (الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ) لاختصاصهما جميع الصفات ، لا فيهما من الدلالة على الخوف والرجاء من الله ، فليهما مناصبان لحالهم .

٤٣- (لَا جَرَمَ أَنْ مَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ) :

لفظ (لَا) في قوله : (لَا جَرَمَ) رد لما دعاه إليه قومه ، وجرم بمعنى حق ، وتقديم باقي الكلام عليها في المفردات .

واللعن : حق وثبت بطلان ما تدعونني إلى عبادته من الأصنام ، فليس لها دعوة ترجى في الدنيا ولا في الآخرة ، فهي لا تنفع ولا تنفع ، وأن مرجعنا إلى الله الذي أَدْعُوكُمْ إلى عبادته وأن المسرفين بعبادة غيره هم أصحاب النار لا يتفكرون عنها ، ولا يخفف عنهم من عذابها .

(فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفِئُصُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ٤٤) فَوَقَّهٗ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِحَاقِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ٤٥ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ٤٦)

التفردات :

(أَفِئُصُ أَمْرِي) : أَرَدَ أَمْرِي وَأَسْلَمَهُ إِلَى اللَّهِ لِيُعْصِنِي .

(فَوَقَّهٗ) : حَفِظَهُ وَنَجَّاهُ .

(حَاقَ) : نَزَلَ وَلَزِمَ وَأَحَاطَ .

(سُوءُ الْعَذَابِ) : الْعَذَابُ النَّارِ مِنَ الْفِرْقِ وَالنَّارِ ، فَهُوَ مِنْ إِضَافَةِ الصِّفَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ .

(السَّاعَةُ) : الْقِيَامَةُ .

التفسير

٤٤- (فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفِئُصُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) :

هذا آخر ما يقوله الناصح بعد أن يستكمل كل أساليب النصيح ، ويستجمع جميع عبارات التحذير والتخويف ، يقول ذلك إعلاراً لنفسه ، وتهديداً مُطَقَّاً بأسلوب النصيح والإشفاق .

والمنفي : فسيدكر بعضكم لبعض عند مواجهة العذاب ومجابهة الحساب يوم القيامة مادعوتكم إليه ونصحتكم به ، وحذرتكم مخالفته ، فلم يكن منكم إلَّا الإصرار في العناد ، والإصرار على الكفر ، والإفحاش في التهديد ، ولم يكن لي بعد هذا إلَّا أن أَرَدَ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ،

وأسلم نفسه إليه ، يحفظني من كيدكم ، ويقيني من سيئاتكم ، إنه بصير بالعباد مطلع على أحوالهم التي من جعلتها حال وحالكم ، لا يغيب عنه شأن ، ولا تخفى عليه خافية .

٤٥ - (فَرَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْمَذَابِ) :

الضمير في قوله - تعالى - : (فَرَقَاهُ) لموسى - عليه السلام - .

واللهي : فَوَقَى الله موسى ومن معه ، وحفظه من فرعون وبطشه ، وردَّ كيده ومكره إلى نحره ، وأنزل به ويقومه العذاب البالغ أقصى درجات السوء في الدنيا بالموت غرقاً ، وفي الآخرة بالنار إحراقاً ، وتلك عقي الظالمين ، ومشوى التكبريين المتجبرين ، ولم يصرح باسم من امتهاناً له ، وإشعاراً بأصابعه في المسئولية .

٤٦ - (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ

الْعَذَابِ) :

هذا كلام مستأنف مرتب على سؤال تفديده : كيف حال آل فرعون بعد غرقهم ؟ فقول :

(النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ...) الآية .

وفي هذه العبارة نية التهكم بهم وامتھانهم ، حيث بَدَّلَهُم الله باسترواحهم بأنفاس الصباح الندية ، وأنسأَمَ الشَّوَاهِ الرخيّة - بَدَّلَهُم بذلك - العَرْضَ على النار غُدُوًّا وَعَشِيًّا في قبورهم مادامت الدنيا حتى إذا قامت القيامة قال الله لخزنة جهنم : أدخلوا فرعون وآله المتجبرين أشدَّ العذاب في جهنم في مقابل شلة جيروتهم .

وتحليل الوقتين لأنهما الوقتان المعتادان للاسترواح والراحة عند أهل الترف ، فيكون ذلك أنكى في التهكم والسخرية ، وأجلى في تصوير العذاب والامتھان ، ويكون ما بين الوقتين متروكاً لأمر الله - تعالى - يجرى عليهم عذاباً آخر أو ينفس عنهم ، ويجوز أن يراد بذكر الوقتين التأييد مادامت الدنيا جرياً على الأسلوب العربي في التعبير أحياناً عن جميع الوقت بذكر الطرفين كما في قول الخنساء :

يُذَكِّرُنِي طُلُوعُ الشَّمْسِ صَحْرًا وَأَذْكُرُهُ بِكُلِّ مَيْهَبٍ شَمْسٍ

ومثل هذا في القرآن الكريم كقوله تعالى : (وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ)
 أى : دائما في كل وقت .

والظاهر هو المعنى الأول ، وهو عرضهم على النار في وقتي الصباح والمساء ، فهو المناسب
 لحديث الصحیحین البخاری ومسلم عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
 قال : « إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالفداء والعشي ، إن كان من أهل الجنة
 فمن أهل الجنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ، فيقال : هذا مقعدك حتى
 يبعثك الله إليه يوم القيامة » . ومن أجل ذلك قيل بعذاب البرزخ .

(وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
 إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّقْنُونَ عَلَيْنَا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ۖ)
 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ
 الْعِبَادِ ۖ (٤٨)

المفردات :

(يَتَحَاجُّونَ) : يحتاج بعضهم بعضاً ويتخاصمون .

(الضُّعَفَاءُ) : الأتباع .

(لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا) : للمتبرعين والسادة .

(تَبَعًا) : جمع تابع كخادم وعُيُود - أو على تقليد : ذوى تبع .

(مُّقْنُونَ) : حاملون أو دافعون .

(حَكَمَ) : قضى وفصل .

التفسير

٤٧- (وَإِذْ يَخَافُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ نَبًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُقْتَنُونَ هَذَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ) :

المعنى : واذكر يا أيها الرسول لقومك فيما تذكر لهم من أحوال هؤلاء المشركين ، وما يجرى عليهم من أجل شركهم وعنادهم - اذكر - إذ يتخاصمون في النار ويحاج بعضهم بعضاً بعد دخولها واصطلاء جميعها ، فيقول الأتباع الضعفاء المغلوبون للسادة القادة الذين استكبروا عليهم وسخروهم لمصالحهم وفتنهم في دينهم - يقولون لهم - متهكمين شامتين : لأنكم كنتم تستعلون علينا في الدنيا وتزعمون لأنفسكم السلطان ، والغلبة والقهر ، وإنا كنا لكم نبأً فيما ندهوننا إليه ، وتأمروننا به ، فهل أنتم حاملون عنا الآن أودافعون بعض ما نعانيه من هول النار وعذابها بسبب طاعتنا لكم واتباع أمركم ؟

٤٨- (قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْيَبَادِ) :

أى : قال السادة الذين استكبروا جواباً للضعفاء الأتباع الذين سألوهم بهكمًا أن يحملوا عنهم أو يدفعوا بعضاً من العذاب الذى هم فيه - قال الذين استكبروا :

(إِنَّا كُلٌّ فِيهَا) أى . نحن وأنتم في النار سواء ، فكيف نفى عنكم ونحن لا نقدر أن نبلغ عن أنفسنا شيئاً من العذاب .

(إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْيَبَادِ) أى : إن الله القادر على الحكم المالك لكل شيء قد قضى وفصل بين العباد ، فأدخل أهل الجنة الجنة ، وأهل النار النار ، وقدر لكل منا ومنكم عذاباً لا يبلغ عنه ، ولا يتحمله عنه غيره .

(وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ
عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ۖ ﴿٥١﴾ قَالُوا أَوْ لَمْ تُكُنَّا تَأْتِيكُمْ رَسُولُكُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَأَدْعُوا وَمَا دُعَاؤُا الْكَافِرِينَ
إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۖ ﴿٥٢﴾ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ۖ ﴿٥٣﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ
مَعْدَرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۖ ﴿٥٤﴾)

المفردات :

(خَزَنَةُ جَهَنَّمَ) : القوام على تعذيب أهلها .

(بِالْبَيِّنَاتِ) : بالمعجزات والآيات .

(بَلَىٰ) : نعم جاكونا .

(ضَلَالٍ) : بطلان وضباع .

(الْأَشْهَادُ) : جمع شاهد ، كصاحب وأصحاب ، والمراد : الأنبياء والحفظة .

(اللَّعْنَةُ) : الإبعاد والطرده من رحمة الله .

التفسير

٤٩- (وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ) :

المعنى : وقال الذين انتهى أمرهم بدخول النار من الضعفاء والمستكبرين جميعاً حين استقروا في الجحيم ، ولقهم اليأس ، وضاعت بهم الحيل ، وأعييتهم العلل - قالوا - لخزنة

جهنم القُرَامِ يتعذب أهل النار : ادعوا ربكم يخفف عنا شيئاً من هذا العذاب الذى نعانيه ، أو يدفع عنا يوماً من أيام العذاب لعلنا نسترد به قوتنا ، ونجمع فيه طاقتنا ، فيقوى إحساننا له ، وصبرنا عليه .

وهو قول يمثل أقصى درجات المهانة والذل ، فإنه ليس أذل على النفس ، ولا أشد وقعاً من أن تبتغى الرحمة من القائم على تعذيبها ، أو ترجو الإشفاق من جلادها ، ولهذا اقتصرُوا في طلبهم على تخفيف قدر يسير ، أو وقت قصير .

٥٠- (قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ) :

المعنى : قال خزنة جهنم لأهل النار الذين طلبوا منهم الدعاء بتخفيف العذاب عنهم - قالوا لهم - إلزاماً وتوبيخاً على إضاعة أوقات الدعاء ، وتعطيل أسباب الإجابة : ألم نُنْهَهِمْ إِلَى هَذَا وَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ فِي الدُّنْيَا بِالْحَجِجِ الْوَاضِحَةِ ، وَالْآيَاتِ الْبَيِّنَةِ الدَّالَّةِ عَلَى سُوءِ مَقْصِدِ مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْمَعَاصِي كَمَا يَنْطَلِقُ بِذَلِكَ - قوله تعالى - : هَ أَتَمُّ بِأَنِّيَكُمُ رُسُلُكُمْ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُخْلِرُونَكُمْ لِفَتَاةٍ يَوْمِكُمْ هَذَا . قَالُوا بَلَى ه (١) أى : قال أهل النار لخزنة جهنم : نعم جاهدونا ودعونا ونصحبونا وأعلنوا بالحجج والبراهين فعارضناهم وكذبناهم .

(قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ) أى : قال خزنة جهنم لهم إمعاناً في التوبيخ والتوبيخ : إذ كان هذا شأنكم فادعوا أنتم ، فإن الدعاء مِنَّا مستحيل لمن يفعل فعلمكم وما دعاؤكم مهما تضرعتم وطال دعاؤكم إلا في بطلان وضياح .

وضع الكافرين موضع ضميرهم بياناً لقتضيات البطلان ، وقصد التوبيخ والامتهان ، وقوله - تعالى - :

(وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ) : يحتمل أن يكون من جملة الكلام للمقول على لسان الخزنة ، وأن يكون من كلام الله - تعالى - إخباراً منه لرسوله - صلى الله عليه وسلم -

٥١- (إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ) :

هذه الآية استئناف كلام مصوق من جهة الله - تعالى - لبيان ما أصاب الكفرة من العذاب المحكي ، وهو فرع من فروع حكم كلى تقتضيه الحكمة هو أن شأننا المستمر أننا ننصر رسلنا وأتباعهم الذين يؤمنون بهم ، ويصدقون دعوتهم في الحياة الدنيا وننتقم لهم من الكفرة بالاستئصال والقتل والسبي .

(وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ) : ويوم القيامة عند جمع الأولين والآخرين ، وشهادة الأشهاد للرسول بالتبليغ ، وأداء الأمانة على وجهها ، وهى الكفرة بالكذب والجحود والعناد .

ونصرهم فى الدنيا واقع لاشك فيه ولا سبيل إلى تخلفه ، وقد يتأخر حدوثه بعض الوقت لحكمة يعلمها الله - تعالى - .

٥٢- (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْرِتُهُمْ وَلَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْرِتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) :

المعنى : أن يوم يقوم الأشهاد هو يوم لا ينفع الظالمين معرفتهم ، أى : يوم لا يكون للظالمين معبرة أصلاً يعتدّون بها لانقطاع حججهم ، ونفاذ حيلتهم ، أو يوم يعتذر الظالمون فلا تقبل منهم معبرة ولا تطلع عنهم من العذاب قليلاً أو كثيراً ، وتكون لهم اللعنة ، والطرود من رحمة الله ، ولهم الدار التى يسوؤهم عذابها ويشقىهم المقام فيها . وهى جهنم .

(وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْهُدًى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ۖ هُدًى وَكَرِّمًا لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۖ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَمِيِّ وَالْإِبْكَرِ ۖ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ يَغْيِرُ سُلْطَانُ أَتْلُهُمْ ۖ إِنَّ فِي صَدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرًا مَا هُمْ بِبَلِّغِيهِ فَاستَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۖ)

المفردات :

- (الْهُدَى) : ما يهتدى به من المعجزات والصحف والشرائع .
 (الْكِتَابَ) : التوراة .
 (الْأَلْبَابِ) : العقول ، جمع نُبْ .
 (يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ) : يخاضعون فيها بالباطل ويجهلون .
 (سُلْطَانٍ) : برهان وحجة .

التفسير

٥٣- ٥٤ : (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ . هُدًى وَذِكْرًا لِأُولَى الْأَلْبَابِ) :

جاءت هذه الآية بعد الآية السابقة بمثابة تمثيل لنصرة الله تعالى - لأنبيائه ، لأن تأييدهم بالمعجزات وإنزال الكتب عليهم نوع من نصر الله لهم ، بجانب كونه هدى وذكرى لأقوامهم .

والمعنى : ولقد كان من جملة نصرتنا لرسولنا وصدق وعدنا لهم أن آتينا موسى ما يهتدى به من المعجزات الهادية إلى الحق ، وأورثنا قومه بني إسرائيل التوراة هداية وذكورة أو هادياً ومذكراً للنزى العقول السليمة والأفهام الخالصة من شوائب الوهم ، والصفافية من غيوم الشكوك والأهواء .

٥٥ - (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَمِيِّ وَالْإِنْجَارِ) :

المراد من ذنبه - صل الله عليه وسلم - ما خالف به الأولى بالنسبة لقامه ، وإن لم يكن ذنباً في حقه وحق غيره في الواقع ^(١) .

والمعنى : إذا علمت ذلك - أيها الرسول - وسحمت ما قصصناه عليك من أن نصرة الرسل تكفل بها الله ووعد بها ، فَاصْبِرْ إلى الصبر على أذى قومك فإن العاقبة لك ، وما سبق به

(١) وقيل : أمر - صل الله عليه وسلم - بالاستغفار تيمناً لرفع درجاته وطمع نفسه ، ويعبر الاستغفارة عنه .

الوعد من نصرته ، وإعلاء كلمته حق وصدق فانتظروه ولا تستعجلوه ، وأقبل على التقوى ، واستمروا ما حدث منكم ثم يخالف الأولى بالنسبة لك - استمروا - بالاستغفار ودم على عبادة ربك تسبيحاً وتحميداً وثناء عليه بالمشي « آخر النهار » ، والإيثار « الدخول في الصباح » ، بخاصة ، أو في جميع الأوقات ، والمراد من التسبيح والتحميد معناهما المعروف ، وقيل : المراد بهما الصلاة ، فمن فتادة : ركعتان بكرة - صُبْحًا - وركعتان عشياً - عصرًا - لأن الواجب بمكة كان ذلك . وينحوه قال الحسن : ركعتان بكرة وركعتان عشياً ، وحكى في البحر عن ابن عباس أن المراد الصلوات الخمس .

٥٦- (إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ يَقْعِرْ سُلْطَانُ أَمَانِهِمْ إِنَّ فِي صُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَا هُمْ بِبَالِيَيْنِ فَاستَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) :

المعنى : إن الذين من شأنهم أن يخاصموا في آيات الله البينات ، وبراهينه الواضحات ويجهلونها من غير أن يقوم جدلهم فيها على علم ، أو يستند إلى برهان ودليل ، لا يفعلون ذلك عن رأي سليم ، وليس في صلوهم من ذلك إلا كبر على الحق ، وتعظم عن التعلم ، ما هم بباليين هذا الكبر الذي يُلْقِعُ به الحق ، أو ما هم بباليين ما أرادوه من جدلهم من إبطال آيات الله ، لأن الله - تعالى - أدلهم ، وجعل لك الغلبة عليهم فاستسلموا ودخلوا في دين الله أفواجًا .

وقوله - تعالى - : (فاستَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) توجيه للرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمر له أن يلجئ إلى الله من كيد من يحسده ، ودفع من يبغى عليه .

(إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) أي : إن الله - تعالى - هو عظيم السمع لأقوالهم وجدالهم ، واسع العلم بأحوالهم وأفعالهم .

(نَخْلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُمِيقَةُ قَلِيلًا ۖ مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٩﴾ وَقَالَ رَبُّكُمْ آدَعُوْنِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۖ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾)

المفردات :

(الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ) : الغافل والمستبصر .

(السَّاعَةُ) : القيامة .

(لَا رَيْبَ فِيهَا) : لا شك في وقوعها وحدثها .

(دَاخِرِينَ) : صاغرين أدلاء .

التفسير

٥٧- (نَخْلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) :

لما كان البعث من مواضع جدلهم الواضح ، ومكابرتهم الزائفة ناسب أن تأتي هذه الآية بعد آية الجدل تحقيقاً للحق ، وتبييناً لأشهر ما يجادلون فيه جهلاً وعتاداً من غير اعتماد على علم أو استناد إلى برهان ، على منتهاج قوله - تعالى - : « أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ » (١) .

والمعنى : لخلق السموات والأرض على اتصاعهما ، وامتداد طولهما وعرضهما ، وحكمة نظامهما وما يحتويان من كائنات عظيمة ، وما يختلف عليهما من تغاير أطوار ، وتباين أحوال ، وما يقع فيهما أو عنهما من أحداث - لخلق هذا كله - أكبر وأعظم من خلقه - تعالى - الناس ، لأن الناس بالنسبة إلى تلك الأجرام العظيمة والأحداث الهائلة كالأشياء ، والمراد : أن من قدر على خلق ذلك فهو - سبحانه - على خلق ما لا يعد شيئاً بالنسبة إليه بشأ وإعادة أقدر وأقدر ، وقوله - تعالى - : (وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ) ولكن أكثر الناس من الكفرة والمشركين لا يعلمون شيئاً من هذا ، ولا يتدبرونه تدبراً يهديهم إلى الحق ، ويردهم إلى الإيمان والتصديق ، فهو الذي تقتضيه الحكمة اقتضاء ظاهراً ولكنهم لا يفقهون .

٥٨ - (وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ) :

نفث الآية السابقة العلم عن عطل عقله ، وجمد فكره فلم ينظر في آيات الله نظراً تأمل ، ولم يحق التفكير في قدرته الظاهرة في مخلوقاته ، وجاءت هذه الآية تبرز هذا المعنى بالقياس بين الأعشى والبصير ، وبين المحسن والمسيء ، ليستبين الحق من الباطل .

والمعنى : وما يستوى الأعشى الذي لا يبصر مباحج الحياة ووشىها وجمالها ، ولا يعرف عدوه من صديقه ، ما يستوى هذا الأعشى مع البصير الذي له عينان تجولان في أرجاء الكون ، وتتطبع على ناظرهما آياته ، ويشاهد بهما البساتين وزهورها وثمارها ، ويتمتع بصفحات الجمال في كل الكائنات علوها وسفليها ، ويرى صديقه فيلاقيه ، ويبصر عدوه فينتقيه ، وإذا كان هذان لا يستويان في الاستفادة من آيات الحياة الدنيا والشعور بجمالها وجلالها ، والاستمتاع بها ، فالأعشى محروم والبصير يتقلب في النعم ، وإذا كان هذان لا يستويان فمثلهما المؤمن الذي يعمل الصالحات في دنياه ، فينعم في الدنيا بحياته ويخلد في الجنة بعد مماته ، فلا يستوى مطلقاً مع الكافر المسيء إلى نفسه وإلى ربه في حياته ، الخالد في النار بعد مماته (قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ) فلا تدركون الحقائق على وجهها .

وفي الآية معاني :

١ - عدل عن التقابل الظاهر في قوله - تعالى - : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُنَى) فلم يقل : والمحسن والمسيء كما في قوله : الأعمى والبصير ، إشارة إلى أن المؤمن أصل في الإحسان وعلم له .

٢ - قدم الأعمى لمناسبة المعنى ما قبله من نفى العلم ، وقدم الذين آمنوا بعد عكس ما قبله لمجاورة البصير وشرفه ، على أن الافتتان في الأسلوب قد يقتضي طرقا آخرى ، فيقدم ما يناسب الأول ويؤخر ما يقابل الآخر كقوله - تعالى - : « وَمَا يَمْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ، وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحُرُّ »^(١) أو يؤخر المتقابلان كما في قوله - تعالى - :

« مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَنَّمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ »^(٢) .

٣ - وأعيدت (لا) مع المسء تذكيرا للنفي ، لما بينهما من الفصل بطول الصلاة ، ولإظهار المقصود بالنفي من الفرق بين المحسن والمسيء .

٥٩ - (إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لُّزُيْبَ فِيهَا وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ) :

أى : إن القيامة آتية واقعة لا شك في حدوثها ، ولا ريب في وقوعها البتة ، لوضوح ظواهرها ، وإجماع الرسل على الوعد بوقوعها ولكن أكثر الناس من الكفار والمعتدين لا يؤمنون بحدوثها ، ولا يصدقون بوقوعها لقصور أنظارهم ، واستيلاء الأوهام على عقولهم .

٦٠ - (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْخُلُوا أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَشْكُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ خَائِرِينَ) :

هذه الآية الكريمة توجيه من الله - عز وجل - لخلقه أن يضرعوا إليه بالدعاء ، ويجأروا له بالرجاء ، تعظيما لقدرته واعترافا بعجزهم وحاجتهم إلى عطائه وفضله .

(١) سورة غافر الآيات : ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ .

(٢) سورة هود من الآية : ٢٤ .

والمعنى : وقال ربكم ادعوني ، أى : اعبدوني ، والدعاء معنى العبادة كثير في القرآن الكريم ، ويدل عليه قوله - تعالى - : (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي) والاستجابة : الإجابة ، وفي تفسير مجاهد : « اعبدوني أثبتكم » وعن الحسن وقد سئل عنها : « اعملوا وأبشروا فإنه حق على الله أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله » وعن الثوري أنه قيل له : ادع الله - تعالى - فقال : « ترك الذنوب هو الدعاء » وفي الحديث : « إذا سأل عبدي طاعتي عن الدعاء أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » .

وروى النعمان بن بشير - رضى الله عنه - عن رسول الله ﷺ : « الدعاء هو العبادة » وقرأ هذه الآية . ويجوز أن يراد الدعاء والاستجابة على ظاهرهما ، ويراد بعبادتي دعائي لأن الدعاء باب من أبواب العبادة ، ومن أفضل أبوابها ، يصدق ذلك قول ابن عباس - رضى الله عنه - : « أفضل العبادة الدعاء » .

وعن كعب : أعطى الله هذه الأمة ثلاث خلال لم يعطهن إلا نبياً مرسلًا ، كان يقول لكل نبي : « أنت شاعدي على خلقى » وقال لهذه الأمة : « لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ »^(١) وكان يقول : « ما عليك من حرج » وقال لنا : « مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ^(٢) » وكان يقول : « ادعنى أستجب لك » وقال لنا : (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ^(٣)) .

وعن ابن عباس : « وحدوني أغفر لكم » وهذا تفسير للدعاء بالعبادة ، ثم للعبادة بالتوحيد .

وقوله - تعالى - : (إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي . . .) الآية ، معناه : إن الذين يستعزلون عن عبادتي ويتعاضمون على توحيدي وطاعتي أو على دعائي والتضرع إليّ سيدخلون جهنم أذلاء صاغرين لا يغنى عنهم تكبرهم من دخولها ولا يدفع عنهم من عذابها .

(١) سورة البقرة من الآية : ١٤٣ .

(٢) سورة المائدة من الآية : ٦٠ .

(٣) سورة غافر من الآية : ٦٠ .

(اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا
 إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾
 ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَن تُوَفَّكَونَ ﴿٦٢﴾
 كَذَٰلِكَ يُؤَفِّكُ الَّذِينَ كَانُوا يَافِكُونَ ﴿٦٣﴾)

المفردات :

(لِتَسْكُنُوا فِيهِ) : لتدخلوا فيه إلى السكون والراحة .

(مُبْصِرًا) : مضيئاً صالحاً للحركة والعمل .

(تُوَفَّكَونَ) : تصرفون عن عبادة الله .

(يَجْعَلُون) : ينكرون ويكذبون .

التفسير

٦١- (اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى
 النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ) :

تنقل الآيات إلى بيان فضل الله على عباده بتنظيم أوقاتهم بين الراحة والسكون ،
 وبين العمل والحركة .

والمعنى : الله - سبحانه - هو الذي جعل لكم الليل مظلاً لتدخلوا فيه إلى الراحة
 والسكون استجماماً من مشاق العمل والسعي ، وجعل النهار مبصراً مضيئاً ، ليعين على
 السعي والعمل في تحصيل الأرزاق وإنجاز الأعمال ، وتوفير أسباب الحياة والعيش ، إن
 الله لذو فضل على الناس جميعاً : مؤمنهم وكافرهم ، برهم وفاجرهم ، بتبليغهم أحوالهم ،
 وتنظيم أوقاتهم ، ولكن أكثر الناس لا يؤدّون حق الشكر لهذه النعم لجهلهم بالنعم وإغفالهم
 النظر في نعمه .

٦٢- (ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ تُؤَفَّكُونَ) :

أى : ذلكم المتصف بالصفات المذكورة : هو الله وهو ربكم وهو خالق كل شيء . لا إله إلا هو ، فهذه جملة من الأخبار مترادفة تبرز اللاحقة منها السابقة عليها وتقررها ، وتؤكد اتصافه - تعالى - بها واستحقاقه لها ، ليحسن بعدها موقع (فَاتَىٰ تُؤَفَّكُونَ) أى : فكيف نصرقون عن عبادة من هذا شأنه ، وتلك صفاته ، وهذه أباديه وفضائله .

٦٣- (كَذَلِكَ يُؤَفِّكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَلُونَ) :

أى : مثل ذلك الإفك العجيب والصرف الغريب عن الحق يصرف كل من جمعد بآيات الله وأنكرها مع آثارها الظاهرة وشواهدنا الباهرة .

(اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً
وَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ
رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾ هُوَ الْحَىُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾)

المفردات :

(قَرَارًا) : سَكَنًا ومستقرًا تستقرون فيه . (بِنَاءً) : سقفًا وقبة مضروبة عليكم .
(الطَّيِّبَاتِ) : الحلال أو المستلذات من الطعام والمشرب والملبس وغيرها .

التفسير

٦٤- (اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ
وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) :

نضى هذه الآية في تعداد آيات الله - تعالى - وبيان فضله المتعلق بالمكان بعد بيان فضله
المتعلق بالزمان في الآيات السابقة .

والمعنى : الله - سبحانه وتعالى - الخالق البارئ الذى لا يعجزه نظام . ولا يشغله شأن عن شأن : واسع القدرة ، بديع الصنعة ، ومن مظاهر قدرته . وبدائع صنعته أن جعل لكم الأرض مستقرا تستقرون فيها ، وتمشون عليها ، وتسمعون فى مناكبها ، وجعل السماء لكم سقفا محفوظاً وقبةً مضروبة تطفئكم شمسها ، وتهدىكم نجومها ، ويمطركم سحبها ، وصوركم فأحسن صوركم حيث خلق كل واحد منكم منتصب القامة متناسب الأعضاء مهياً لزاولة الصنائع ، واكتساب المعارف والكمالات ، وزاد فضله فيكم وتضاعفت نعمه عليكم فرزقكم من الحلال الطيب ما تستلذون به مطعماً ومشرباً فاستحق بهذا كله التنزيه والتأليه ، فتنزه الله - تعالى - رب العالمين ، ومالك جميع الخلائق والمخلوقين ، فالكل فى ملكوته مفتقر إليه فى وجوده وسائر أحواله .

٦٥- (هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) :

أى : هو المتفرد بالحياة الذاتية لا إله إلا هو ، إذ لا موجود يدانيه فى ذاته وصفاته - عز وجل - فادعوه واعبدوه وحده لا اختصاص به بما يوجب ذلك - ادعوه - مخلصين له الدين من الشرك الخفى والجلى ، حامدين له معترفين بربوبيته الكاملة المستأهلة لدوام الحمد والثناء .

وقوله : (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) من الكلام المقول على لسان المأمورين بالعبادة . أخرج ابن جرير وابن المنذر ، والحاكم وصححه ، والبيهقى فى الأسماء والصفات عن ابن عباس قال : « من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها : الحمد لله رب العالمين » وذلك قوله - تعالى - : (فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) .

* (قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِيَكونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾)

المفردات :

(الْبَيِّنَاتُ) : البراهين والآيات الواضحات التي تدل على التوحيد .

(أُسْلِمَ) : أنقاد وأخلص . (خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ) : خلق أباكم آدم منه .
(نُطْفَةٍ) : منى .

(عَلَقَةٍ) : دم غليظ .

(أَشَدَّكُمْ) : كمال عقلكم وقوتكم .

(أَجَلًا مُّسَمًّى) : يوم القيامة ، أو يوم الموت .

(قُضِيَ أَمْرًا) : أراد : ليعبرز أمر إلى الوجود .

(فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) : يوجد عقب الأمر بالتكوين .

التفسير

٦٦- (قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) :

هذه الآية مرتبطة بما قبلها ، فقد ذكر القرآن في الآيات السابقة أن الله خالق كل شيء ، ثم بين بعض آلائه ونعمه على خلقه حيث جعل لهم الأرض قرارا ، والسماء بناء ، وصورهم فأحسن صورهم ، ووزقهم من الطيبات ، ثم ذكر بعض صفاته الجليلة وأنه حي لا إله إلا هو ، فتوجهوا إليه وحده بالعبادة والحمد ، فالحمد كله حق ثابت ومقرر لله رب العالمين .

وجاءت هذه الآية لتبين أن الله المتصف بهذه الكمالات أمر رسوله أن يبلغ الناس أنه نهي عن عبادة غير الله الذي سبقت صفاته وأمر أن ينقادوا ويخلصوا لله رب العالمين فقال :
(قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ .) الخ :

أى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين وكانوا قد دعوه إلى دين آبائهم - قل لهم يا محمد - : نهى الله المحي القيوم الذى لا إله غيره عن أن أعبد غير الله ، وأمرت أن أذل وأخضع وأنقاد له - تعالى - وأخلص له - عز وجل - ديني لأنه رب العوالم كلها المستحق وحده للعبادة دون سواه .

٦٧ - (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَجْلَكُمْ ثُمَّ يُعَوِّضُكُمْ مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجْلاً مُمَسًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) :

الله وحده الذى خلقكم من تراب ، ثم من منى ، ثم من قطعة عالقة بجدار الرحم فيها المخطوط الأولى للخلقة ، ثم يخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالا ، ثم ينسأ أعماركم ويؤخرها لتبلغوا أشدكم من الكمال والقوة ، ثم يجد في آجالكم لتكونوا شيوخا ، هو وحده الذى يقبلكم في هذه الأطوار ، وعن أمره وتبديره يكون ذلك كله .

(وَبَيْنَكُمْ مَنْ يَتَوَقَّى مِنْ قَبْلُ) أى : من قبل الشيخوخة بعد بلوغ الأشد أو قبله . جعلكم الله على هذا النظام وخلقكم على هذا النمط لتبلغوا وقتا مسمى عنده وهو يوم البعث ، وقيل : يوم الموت ولكي تعقلوا ما في هذا التنقل في الأطوار المختلفة من فنون الحكيم والعبير والدلالة على أنه - تعالى - قادر على بعثكم ، وقال القرطبي :
(وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) ذلك فاعلموا أنه لا إله غيره .

٦٨- (هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) :

هو الذي يحيى الأموات ويميت الأحياء ، أو الذي يفعل الإحياء والإماتة المنفرد بذلك لا يقدر على ذلك أحد سواه ، فإذا أراد إبراز أمر من الأمور إلى الوجود فلإنما يقول له : كن فيكون ، من غير توقف على شيء من الأشياء أصلاً ، فهو - سبحانه - لا يُخَالَف ولا يُمَانَع ولا يعجزه شيء ، ما شاء كان لا محالة من غير كلفة ولا معاناة .

ويقول الزمخشري - في موقع جملة : (إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) مما قبلها - يقول : جعل هنا نتيجة لقدرة على الإحياء والإماتة وسائر ماذكر من أفعاله الدالة على أن مقدوراً لا يمتنع عليه كآنه قال : فلذلك الاقتدار إذا قضى أمراً كان أهون شيء عليه وأيسره .

وقال العلامة الآلوسی : وهذا عند الخلْق تمثيل لتأثير قدرته - تعالى - في المقدورات عند تعلق إرادته - سبحانه - بها وتصوير لسرعة ترتب المكونات على تكوينه من غير أن يكون هناك أمر ومأمور [الآلوسی ص ٨٤] .

(الَّذِينَ يَحْمِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ۝
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَمِمَّا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ
يَعْلَمُونَ ۝^{٧١} إِذِ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ يُسْحَبُونَ ۝^{٧٢}
فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ۝^{٧٣} ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ
تُشْرِكُونَ ۝^{٧٤} مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُن نَدْعُوا
مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ۝^{٧٥} ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَمِمَّا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ۝^{٧٦}
أَدْخِلُوا آلَ آدَمَ الْجَنَّةَ مَعَ نَبِيِّهَا فَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ يَشَاءُونَ
أَخْرَجُوا مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجْلًا خِلَافًا لَهُمَا وَوَدَّ آلُ آدَمَ أَنْ لَا يَرَوْا إِبْرَاهِيمَ
فَكَفَّ عَنْهُمْ فَأَخْرَجَهُمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لهذا وَكُنَّا لَهُ شَاكِرِينَ ۝^{٧٧}
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{٧٨} وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{٧٩}
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{٨٠} وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{٨١}
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{٨٢} وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{٨٣}
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{٨٤} وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{٨٥}
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{٨٦} وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{٨٧}
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{٨٨} وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{٨٩}
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{٩٠} وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{٩١}
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{٩٢} وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{٩٣}
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{٩٤} وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{٩٥}
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{٩٦} وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{٩٧}
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{٩٨} وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{٩٩}
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ فِي النَّارِ أَصْحَابٌ ۝^{١٠٠})

المفردات :

- (أَنْتَىٰ بُصْرُقُونَ) : كيف تصرف عقولهم عن النظر في الآيات .
 (بِالْكِتَابِ) : بالقرآن . (وَيَسِّرَآ أَرْسَلْنَا بِرُسُلِنَا) : من الكتب أو الشرائع .
 (فَسَوْفَ يَحْكُمُونَ) : عقوبة تكليبيهم . وهذا وعيد لهم .
 (الْأَغْلَالُ) : القيود تجمع الأيدي إلى الأعناق .
 (يُسْمِعُونَ) : يحجرون .
 (الْحَمِيمِ) : الله الذي بلغ الغاية في الحرارة .
 (يُسْجَرُونَ) : توقد بهم النار أو تحلأ .
 (ضَلُّوا عَنَّا) : غابوا عن صيونا فلا نراهم ولا ننتفع بهم .
 (تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضَيْنِ) : تبطرون ودون تفكير في الآخرة .
 (تَمْرَحُونَ) : تنوسعون في الفرح والبطر ، وقيل المرح : الفخر والخيلاء .
 (فَيُفْسَسُ مَنَوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) : فَيُبْعَثُ مقر المتكبرين جهنم .

التفسير

٦٩- (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيْٓءَايَاتِ اللَّهِ أَنْتَىٰ بُصْرُقُونَ) :

تعجب من أحوالهم القبيحة وآرائهم الفاسدة ، وغميد لما يعقبه من بيان تكليبيهم بالقرآن ويسائر الكتب والشرائع ، وترتيب الوعيد على ذلك .

والمنى : انظر بامحمد إلى هؤلاء المجادلين في آيات الله الواضحة الموجبة للإيمان بها الزاجرة عن الجدال فيها كيف يصرفون عنها إلى الضلال مع صلتها ووضوحها بما يدعو إلى الإقبال عليها ، والإعراض عما سواها .

٧٠ ، ٧١ ، ٧٢ ، ٧٣ ، ٧٤ - (الَّذِينَ كَلَّمُوا بِالسِّبْرِ وَإِمَّا أَوْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَرَفَتْ يَعْتَمُونَ • إِذْ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ • فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ • ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ • مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَفْضِلُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ •) :

الذين كلبوا بالقرآن وما أرسلنا به رسلنا من الكتب والشرائع وجادلوا فيها فسوف يعلمون عاقبة ما ارتكبوا من الجدل ، وويل ما أخرجوا من التكليب عند مشاهدة عقوبة ذلك، وجزاءه حيث تكون الأغلال والسلاسل في أعناقهم والزبانية يحجرون بها في الماء الشديد الحرارة ، ثم بعد ذلك في النار يسجرون ، أى : يطرحون فيها فيكونون وقودا لها .

قال مجاهد : يقال : سجرت التنور أى : أوقدته ، وسجرت : ملأته .

والمراد بهذا وما قبله ردع المجادلين في آيات الله ، والمكذبين برسله وكتبه وتخريفهم ، يرسم هذه الصورة الرهيبة المزعجة التي نقشر من سماع وصفها الأبدان ، وتلويب لقائف القلوب .

(ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ) أى : ثم يقال لهم تقريبا وتوبيخا :-
أين معبوداتكم التي كنتم تعبدها من دون الله ؟ !

(قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا) أى : قال الكافرون : غابوا عنا ، من ضلّت دابته : إذا لم يعرف مكانها .

وهذا لا يتناقض ما يشر بأن آلهتهم مقرونون بهم في النار كما ورد في مواضع أخرى من القرآن ، لأن للنار طبقات ولهم فيها مواقف ، فيجوز غيبتهم عنهم في بعضها واقتنائهم بهم في بعض آخر ، ويجوز أن يكون ضلالهم استعارة لعدم النفع فحضورهم كالعدم .

(بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا) قال الكافرون : بل تبين لنا اليوم أننا لم نكن نعبد في الدنيا شيئا يعتد به ، وهو إضراب منهم عن كون الآلهة الباطلة ليست بموجودة عندهم ، أو ليست بنافعة ، إلى أنها ليست شيئا يعتد به ، وفي ذلك اعتراف بخطئهم

وندم على قبح فعلهم حيث لا ينفع ذلك ، قال الآلوسى : وجعل الجلبى هذه الآية كقولہ تعالى : « وَاللّٰهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ »^(١) يفرعون إلى الكلب لجبرتهم واضطرابهم .

وهكذا لا يكتفى بهذا العذاب الجسدى الذى سبقت صورته البشعة ، بل يضم إليه عذاب نفسى وهو سؤالهم على سبيل التقرير والتأنيب : أين ما كنتم تعملون من دون الله هل نفعكم هؤلاء الشركاء ؟ فاجابوا : (ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَدْعُوًا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا) .

(كَذَلِكَ يُعَلِّمُ اللّٰهُ الْكَافِرِينَ) أى : مثل ذلك الإضلال يفضل الله - تعالى - فى الدنيا الكافرين حتى إنهم يدعون فيها ما يبين لهم فى الآخرة أنهم ليسوا بشئ .

٧٥- (ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنَّا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ) :

تقول الملايكة للكافرين : ذلكم العذاب الذى أنتم فيه - المذكور فيما سبق من سحيم بالسلال والأغلال وتسجيرهم فى النار ، وتوبيخهم بالسؤال - ذلكم جزاء ما كنتم تفرحون فى الأرض بغير ما يستحق الفرح ، وتظهرون فى الدنيا من السرور بالمصيبة وكثرة المال والأتباع والصحة وتنكرون البعث والتوحيد ، وبما كنتم تبطرون وتأشرون^(٢) حتى نسيتم لذلك الآخرة ، واشتغلتم بالنعمة عن المنعم ، وفى الحديث : « الله تعالى ينفذ بالبليين الفرحين ، ويحبب كل قلب حزين » ذكره الآلوسى والقرطبى .

والمدلول فى الآية إلى الخطاب للمبالغة فى التوبيخ ، لأن ذم المرء ووجهه أبلغ فى التوبيخ .

٧٦- (ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ) :

أى : ادخلوا أبواب جهنم مقلدا لكم الخلود فيها ، فبئس المنزل والمثوى الذى فيه الهوان والعذاب الشديد لمن استكبر عن آيات الله واتباع دلائله وحججه .

وكان مقتضى النظم الجليل حيث صدر بلفظ (ادخلوا) أن يقال : فبئس مدخل المتكبرين ، ليتجاوب الصبر والمعجز كما تقول : زرت بيت الله فنعم المزار ، وصل

(١) سورة الأنعام من الآية : ٢٤ .

(٢) البطر والأثر : قلة احتال فتنه وعدم الشكر عليها .

في المسجد الحرام فتم المصلى ، وأجاب عن ذلك الأکوسی فقال : لما كان الدخول المقيد بالخلود سبب الثواء عبر بالخوى وصح التجاوب معنى .
وأجاب عن ذلك الزمخشري في كشافه فقال : الدخول المؤقت بالخلود في معنى الثواء .

(فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَمَّا نُرِيَكَ بِبَعْضِ الَّذِي نَعِدُهُمْ
أَوْ تَتَوَقَّعُكَ فَلَمَّا نَإِنَّا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ
قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ
عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِحَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَمَّا جَاءَ
أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَا لِكَ الْمُتَبَطِّلُونَ ﴿٧٨﴾)

المعجمات :

(حَقٌّ) : كائن لا محالة .

(بَعْضُ الَّذِي نَعِدُهُمْ) أى : بعض الذى نعلم من العذاب بالقتل أو الأمر لهم في حياتك ، وجواب الشرط في (فَلَمَّا) تقديره : فذلك .

(أَوْ تَتَوَقَّعُكَ) أى : نمتنك قبل ذلك ، أى : قبل تعليمهم .

(فَلَمَّا نَإِنَّا يُرْجَعُونَ) : فلما وصلنا ورجعون يوم القيامة فنجازهم بأعمالهم .

(بِحَايَةٍ) : بمعجزة .

(أَمْرُ اللَّهِ) قال الطبري : قضاؤه ، وقال الزمخشري : أمر الله القيامة ، وهما متقاربان .

(بِالْحَقِّ) : بالعدل . (الْمُتَبَطِّلُونَ) : أهل الباطل .

التفسير

٧٧- (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَمَّا نُرِيتَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْلَمُ أَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَلْيَبْتَئِرْ يَرْجِعُونَ) :

يأمر الله - تعالى - نبيه ﷺ في هذه الآية بالصبر على تكذيب من كلبه من قومه : فإن الله سينجز له ما وعده به من النصر والظفر على قومه ، وجعل العاقبة له ولمن اتبعه في الدنيا والآخرة .

(فَلَمَّا نُرِيتَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْلَمُ) به من العذاب في الدنيا فذاك ، وذلك وقع ، فإن الله قد أقر عينه من كبرائهم وعظماهم ، أبيد بعضهم يوم بدر ، وأمر بعض آخر ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب في حياته .

(أَوْ نَتَوَقَّعُكَ ^(١)) أى : أَوْ تَمِيتُكَ قبل ذلك ، أى : قبل أن تنتصر عليهم وننتقم منهم . (فَلْيَبْتَئِرْ يَرْجِعُونَ) أى : فإلينا لا إلى غيرنا يرجعون يوم القيامة فنجازهم على أعمالهم ونعلمهم أشد العذاب .

فإن قيل : إن الله تعالى يعلم أن سينصره في حياته ، فلماذا لم يصرح بنصره على القطع ؟ فالجواب : أن أهل مكة كانوا يتمنون موت النبي ﷺ ويسعون فيه ، فإله رد عليهم بذلك مجازاة لهم ليفهمهم أن موت محمد لا يعفيهم من العذاب الموعود .

٧٨- (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُتِيَ بِالْحَقِّ وَخَيْرُ هُنَالِكَ الْبَاطِلُونَ) :

في هذه الآية رد على قريش في طلبهم من الرسول آيات غير التي أنامها بها ، فبينت أن مجيئ الآيات في عهد جميع الرسل لله وحده ، وخسر المعلنون .

والمعنى : ولقد أرسلنا رسلا كثيرين ، ذوى شأن عظيم من قبل إرسالك ، منهم من جئناك بأخبارهم وأوحينا إليك قصصهم مع قومهم كيف كلبوهم ، ثم كانت للسل العاقبة والنصرة وذلك كنوح وإبراهيم وموسى - عليهم السلام - .

(١) مطوف على ريتك داخل به في حيز الشرط ، وطوك مثله بنون التوكيد ، وهو شبه الواجب ، ولو قومه به إن الشرطية للمنفعة في (ما) الزائدة ، تقوية التأكيد ، وليست نافية .

ومنهم من لم نقصصهم عليك وهم كثيرون، أخرج الإمام أحمد عن أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله ، كم عدة الأنبياء؟ قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً ، الرسل من ذلك ثلثائة وخمسة عشر ، جما غفيرا .

(وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) أى : وما صح وما استقام لرسول من أولئك الرسل أن يأتي بمعجزة إلا أن يأذن الله ، فالمعجزات : وهى الآيات الدالات على صدق الرسل : على تشعب فنونها واختلاف أنواعها عطايا من الله - تعالى - قسمها بينهم حسب اقتضته مشيئته المبنية على الحكم البالغة كسائر القسم ، ليس لهم اختيار فى الإتيان بها ، أو تحقيق المقترح منها ، لأن الرسل عباد مريدون له - تعالى - لا يأتون بشيء من تلقاء أنفسهم ، أو خضوعاً لاقتراح قومهم .

(فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ) : وهو قضاؤه بالعذاب فى الدنيا أو الآخرة يوم القيامة (فُفِّى بِالْحَقِّ) أى : فصل بينهم بالعدل بإنجاء الحق وإنابته وإهلاك المبطّل .
(وَخَيْرَ هَٰؤُلَاءِ الْمُبْطِلُونَ) أى : خسر المبطّلون فى هذا الوقت - وهو وقت مجيء أمر الله - والراد بالمبطلين : أهل الباطل على الإطلاق المتمسكون به ، فيدخل فيهم المفترون على الله والمعادنون والمقترحون للآيات دخولا أوليا .

(اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لَتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٦﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَىٰ أَعْقَالِكُمْ تَحْمِلُونُ ﴿٨٠﴾ وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ فَأَيَّ ءَايَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٨١﴾)

المفردات :

(الْأَنْعَامَ) : الإبل خاصة ، وقيل : الإبل والبقر والغنم والمز .
(حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ) : أمراً ذا بال تهتمون به .

(آيَاتِهِ) : دلائل قدرته ووحدانته في الآفاق وفي أنفسكم .

(فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ) : لا تقولون على إنكار شيء منها إلا أن تعاندوا وتكابروا .

التفسير

٧٩- (اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) :

المراد بالأنعام الإبل خاصة ، وعمها بعضهم لتشمل الإبل والبقر ، والغنم ، والتمر .
يقول الله - سبحانه - مُنْتِنًا على عباده بما خلق لهم : (اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ)
أى : خلقها (لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ) : تفصيل لما دل عليه الكلام السابق إجمالاً .
وتعليقاً لجمالها وخلقها ، أى : خلق لكم - سبحانه - الإبل وسائر الأنعام لتركبو بعضها وتأكلوا بعضها .

٨٠- (وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُلُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ) :
ولكم فيها منافع كثيرة غير الركوب والأكل كالألبان والأوبار والأشعار والجلود .

(وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُلُورِكُمْ) : أى : ولتبلغوا عليها أمراً ذابال تهتمون به ، وذلك كسر الأثقال وحملها من بلد إلى بلد ، وعلى الإبل التي هي نوع من الأنعام في البر ، وعلى السفن في البحر تُحْمَلُونَ أَنْتُمْ وَأَمْتُكُمْ ، والمراد من ركوبها والأكل منها والحمل عليها والمنافع الأخرى تعلقها بالمجموع لا بالجميع ، فليس كل واحد من الأنعام يجمع فيه الركوب والأكل والحمل وغيرها ، لأن المراد أن هذه المنافع موزعة بينها ، فمنها ما يجمع فيه المنافع كلها كالإبل ومنها ما يكون فيه بعضها كالغنم .

٨١- (وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ) :

ويريكم الله حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسكم ، ودلائله على كمال شئونه وقدرته ووحدانته ، فأى آية من هذه الآيات الباهرات تنكرون حتى أشركتم به ؟ فإن كلامها من الظهور بحيث لا يكاد يجرى على إنكاره من له عقل ، وأنتم لا تنكرون أن ذلك من فضل الله على عباده ، ولكنكم مع ذلك تعبدون غيره ، وهو لا يقدر على خلق ذبابة . (فَأَيَّ) للاستفهام

التوبيخي ، وإضافة الآيات إلى الاسم الجليل يدل ضميره في قوله تعالى : (آيات الله)
لترتبة الهابة ، وتحويل إنكار آياته في صورة عبادتكم لغيره .

(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءِثَارًا فِي الْأَرْضِ
فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٦﴾ فَلَمَّا جَاءَ تَهُمُّ رُسُلِهِمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا
بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨٧﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ
وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٨﴾ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ
لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سَلَتْ إِلَهُ إِلَهِي قَدْ خَلَّتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ
هَذَا لِكَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٩﴾)

المفردات :

- (أَفَلَمْ إِلَى الْأَرْضِ) : قصورهم ومصابهم فيها .
(الْبَيِّنَاتِ) : المعجزات والشرائع الواضحات .
(فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ) : فرح الكفار بما عندهم من علم الدنيا .
(حَاقَ) : أحاط أو نزل .
(فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا) : فلما علموا شدة عقابنا .
(وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ) : يعنون (بما كنا به مشركين) : الأصنام وسائر آلهتهم
الباطلة .
(وَخَسِرَ هَذَا لِكَ الْكَافِرُونَ) : وهلك في مكان نزول العذاب الكافرون .

التفسير

٨٢- (أَقْلَمَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) :

أى : أقلموا فلم يسيروا في الأرض ، فبروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ممن سبقهم من الأمم المكلفة للرسل منذ الأزمنة الماضية ، وماذا حل بهم من العذاب الشديد والهلاك والتدمير ، ولقد كانوا أكثر منهم عددا ومالا وأشد منهم قوة وبأسا وآثارا في الأرض من قصور ومصانع فما أغنى عنهم ذلك شيئا ، ولا رد عنهم من بأسه وعذابه ما كسبوه من قوة وسلطان وما جمعه من أموال .

٨٣- (فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا بِمَا عَنْدهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ) :

فحين جاءت هذه الأمم رسلهم بالشرائع والمعجزات والآيات الواضحات لم يلتفتوا إليهم ولم يقبلوا عليهم ، بل فرحت هذه الأمم بما عندهم من علوم الدنيا واستهزأوا بعلم الله الذي جاء به الأنبياء ، كما قال- تعالى- : «يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ»^(١) فنزل بهم من بأس الله ما لا قبل لهم به ، وأحاط بهم العذاب الذي أخبرهم به المرسلون وكانوا يستهزئون ويسخرون منه ويستعجلون وقوعه .

وقيل : المراد بما عندهم من العلم : علم الفلاسفة الذي فرحوا به وأقبلوا عليه ، وتركوا من أجله هدى السبيل الذي جاء به الأنبياء ، والزمان متشابه ، فقد رأينا في هذا الزمان من ترك وحى الله وشريعته فرحا بما أصاب من فضلات هؤلاء الفلاسفة .

٨٤- (فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَّثَ وَكَذَّبْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ) :

فلما رأت تلك الأمم عقابنا الذي أوعدتهم به الرسل ، وعينوا عذابنا الشديد الذي نزل بهم قالوا : صلدنا بالله وحده ، وأنكرنا الأصنام ، وجعلنا الآلهة الباطلة التي كنا

مشركين بسبب عبادتنا لها ، وهكذا وحدوا الله - عز وجل - وأفردوه بالعبادة وكفروا بالطاغوت ولكن حيث لا تُفَعَّلُ المِثَالُ المِثَالُ ولا تنفع المَعْنَى .

٨٥- (فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ لِإِسْنَهُمْ لَمَّا رَأَوْا بِأَسْنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ) :

أى : فلم يصح ولم يستقم أن ينفعهم إيمانهم عند رؤية عذابنا الشديد ، وخسر الكافرون وهلكوا وقت وقوع العذاب ، والمعكمة الإلهية قصت ألا يقبل ذلك الإيمان ، لأن الله من سنة قد سبق في عبادته ، ألا يقبل الإيمان حين نزول العذاب ، ومثل هذا ما حدث لفرعون ، فلقد حكى القرآن عنه أنه قال - حين أدركه الفرق - : « آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَاقِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ » ^(١) فرد الله عليه فقال : « آتَاكَ وَقَدْ خَسِيتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ » . فاليوم نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِيَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ^(٢) ولم يقبل الله من فرعون هذا الإيمان الذى اضطر إليه حين أدركه الفرق ، وتلك التوبة التى كانت حين حضره الموت . ومات كافرا مهانا ، وأمضى الله فيه سنته ، ولن تجد لسنة الله تبجيلا .

(١) سورة يونس ، من الآية ٩٠ .

(٢) سورة يونس الآية ٩١ ويصح الآية ٩٢ .

« سورة فصلت »

مكية ، وآياتها أربع وخمسون ، نزلت بعد غافر ، وتسمى سورة السجدة ، وسورة حم السجدة ، وسورة الأحقاف .

مناسبتها لما قبلها : ذكر- سبحانه وتعالى- في سورة (غافر) : « أَقْلَمَ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ . . . » الآية ٨٢ وكان ذلك منضمناً تهديداً وتقريماً لتقريش . وذكر- جل شأنه- هنا في سورة فصلت تهديداً وتقريماً لهم ، وخصهم بالخطاب في قوله- تعالى- : « فَإِنْ أَرْضُوا فَقُلْ أَلَمْ تَكُنْ مِنْكُمْ صَاحِبَةً مِثْلَ صَاحِبَةِ عَادٍ وَتَمُودَ . . . » الآية ١٣ ثم بين- سبحانه- كيفية إهلاكهم وفيه نوع بيان لما في قوله- تعالى- : « أَقْلَمَ يَسِيرُوا . . . » إلخ الآية .

وبينهما أوجه من المناسبة غير ما ذكر كذكر قصص بعض الأنبياء ، والدعوة إلى التوحيد ، وبيان عاقبة المخالفين .

مقاصد السورة :

بدئت السورة الكريمة ببعض حروف المعجم كما في بعض سور القرآن الكريم ، ولقد أشادت السورة في أكثر من موضع بسمو القرآن ، ورفعة شأنه ، وما جاء به من تبشير وإنذار ، ثم ذكرت موقف المشركين من الرسول ﷺ ، وما أظهروه من تعنت معه - وشدة إعراضهم عنه ، واستهزائهم به ، ومحاربة دعوته ، ومجابهته بالزور والأباطيل ، وموقف الرسول منهم ، وثقته بالله ، وثباته على دعوتهم إلى التوحيد والاستقامة ، ثم تمضى السورة في تذكير المشركين بآيات الله في خلق السموات والأرض ، وتنلهم بما حدث لأقرب الأمم إلى منازلهم وهم نضاد وثمود ، وما نزل بهم من عذاب ، وتخوفهم بذكر بعض مشاهد يوم القيامة ، يوم تشهد عليهم أعضاؤهم بما اقترفوا من سيئات ، وما يكون بينهم وبين هذه الأعضاء من مجادلة ومحاجة ، وما يدعو به الاتباع بهم في هذا اليوم العظيم :

(رَبَّنَا آتِنَا الَّذَيْنِ أَصْلَاتَنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَفْدَانِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْقَلِينَ)^(١)
ثم تتحدث عن المؤمنين الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وما أعد لهم ، وتعقد الموازنة بين
الخير والشر - وتبين أثر الكلمة الطيبة والأخلاق الحسنة في النفوس : (وَلَا تَسْتَوِ
الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ أَدْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَلِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ)^(٢).

ثم تمضي السورة الكريمة تلفت الأنظار إلى قدرة الله على البعث وإحياء الموتي ، وتنذر
للملحدين في آيات الله وهم لا يخفون عليه فقد وسع علمه كل شيء ، وتبين أن الذين كفروا
بالقرآن من غير تدبر لآياته سيكون لهم العذاب الشديد والعقاب الأليم .

والسورة تذكر الرسول بأن ما يقال له من أعدائه قد قيل للرسول من قبله من أعدائهم ،
فصبروا وصلبوا ، وبلغوا الرسالة ، وأدوا الأمانة ، وتبين أن ربك للمغفرة لمن يجب داعي
الله ، وذو عقاب شديد لمن غمد ولم يلب النداء ، ثم يبين الحق - جل جلاله - أنه لو جعل
القرآن أعجيباً ، كما اقترح ذلك بعض المتعنتين والمكابرين ، لقالوا معترضين منكرين :
هلا نزل بلفظ نفهمها ولسان نعرفه ؟ ويأمر الرسول بأن يقول ردا عليهم : (هُوَ لِلَّذِينَ
آمَنُوا هُدًى وَبَيِّنَاتٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى) .

ثم تذكر السورة صوراً من طبائع الإنسان وأسلوب سلوكه . (وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ
أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَغَوَّ دُعَاؤُهُ غَرِيضٌ) وتختتم السورة بمثل ما بدئت به
من التنويه بالقرآن الكريم ، وأن الله سيظهر بحججه وآياته في الآفاق وفي أنفس الناس
- سيظهر - أنه الحق الذي لا ريب فيه . (سَتَرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى
يَتَّبِعُوا لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ) وتوضح أن ما حدث من الكافرين من إنكارهم للرسالات سببه أنهم
في شك من لقاء ربهم . (أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ) .

(١) سورة فصلت ، من الآية : ٢٩ .

(٢) سورة فصلت ، الآية : ٢٤ .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(حَمْ) ① تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ② كِتَابٌ فُصِّلَتْ
 ءَايَاتُهُ ، قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ③ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
 فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ④ وَقَالُوا أَأُفْلِحُ بِنَا فِي أَكِنَّةٍ
 مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِيءَ إِذْ أَنْبَأْنَا وَقرَّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ
 فَاغْمِمْ إِنَّنَا عَمِلُونَ ⑤)

المسودات :

- (فُصِّلَتْ آيَاتُهُ) : بُيِّنَتْ وَبُيِّزَتْ وَجُعِلَتْ تفاصيل في معان مختلفة .
- (قُرْءَانًا عَرَبِيًّا) : مقروءا باللسان العربي .
- (لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) : يعلمون ما فيه ، لكونه بلسانهم .
- (فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ) : انصرف واستكبر أكثرهم على الإصغاء إليه وهم كفار قريش .
- (فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ) : صياع قبول .
- (أَكِنَّةٍ) : أغشية متكاثفة ، جمع كِنَان كِنِطَاء وَزْنًا وَمَعْنَى .
- (وَقرَّ) : صمم ، وأصله : الثقل .
- (حِجَابٌ) : سائر مانع عن الإجابة .

التفسير

١ - (حَمْ) :

قال السلف : في مثل هذه الحروف : الله أعلم بمراده ، وقيل : اسم للسورة أو للقرآن ،
 وقيل : حرفان مسرودان من حروف المعجم بُلِّغَتْ بهما السورة كنهج القرآن وطريقته في

افتتاح بعض سورته بذلك ، لبث الانتباه ، وللتدليل على إعجاز القرآن بأنه مؤلف من كلمات ذات حروف مما تنظمون منه كلامكم ، وقد عجزتم عن الإتيان بمثله ، ومحمد مثلكم ، وذلك دليل على أنه من عند الله . وقد تقدم الكلام على مثل هذه الحروف موسماً في أول سورتي البقرة وآل عمران . فارجع إليه إن شئت .

٢ - (تَنْزِيلُ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) :

أى : هذا القرآن الكريم منزل من الله الرحمن الرحيم ، وإضافة التنزيل إلى الرحمن الرحيم من بين أسمائه - تعالى - الإيذان بأن ما فيه من تشريع وخير للبشرية ومصالح دينية ودنيوية واقع بمقتضى الرحمة الربانية .

٣ - (كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) :

أى : القرآن كتاب ميزت آياته ، لفظاً بفواصلها ومقاطعها ، وأوائل السور ونحواتها ، وميزت معانيها بما فيها من وعد ووعيد ، وشرائع وعقائد ، وقصص وأخلاق وعلوم . ومن أنصف علم أنه ليس في الكتب كتاب اجتمع فيه من العلوم والمعارف المتنوعة مثل ما في القرآن وقال سفيان : فصلت بالثواب والعقاب ، وما ذكرنا أولاً أعم ، ولعل ما ذكره من باب التمثيل لا الحصر ، وقيل : (فَصَّلَتْ آيَاتُهُ) في التنزيل ، أى : لم ينزل جملة واحدة ، وقرئ (فَصَّلَتْ) بفتح الفاء والصاد مخففة ، أى : فرقت بين الحق والباطل . . وقال ابن زيد : فصلت بين النجى والنجس وبين من خالفه .

(قُرْآنًا عَرَبِيًّا) : أى : مقروءاً باللسان العربى ، وفيه امتنان بسهولة قراءته وفهمه لنزوله بلسان من نزل بين أظهرهم .

(لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) : أى : لقوم عرب يعلمون ما نزل عليهم من الآيات المفصلة المبينة بلسانهم العربى المبين ، لا يلتبس عليهم شيء منه ، ولو كان خير عربى لما علموه .

٤ - (بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ) :

(بَشِيرًا وَنَذِيرًا) صفتان لقوله : (قُرْآنًا) : أى : قارة يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ، وقارة ينذر الكافرين والمخالفين بما أعد لهم من عذاب أليم وعقاب شديد ،

(فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ) أى : انصرفوا عن تدبره وقبوله ، والإصغاء إليه واتباعه ، فلم ينتفعوا به (فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ) القرآن سماع تدبر وإمعان ، وقد جعلوا لإعراضهم عنه غير سامعين له على سبيل المجاز .

هـ - (وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي آيَاتِهِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْ إِنَّا نَحْمِلُونَ) :

وقال الكافرون لرسول الله : (قُلُوبُنَا فِي آيَاتِهِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ) أى : قلوبنا فى أغلبية متكاثفة لا ينفذ إليها شيء مما تدعوننا إليه من الإيمان بالله وحده وترك ما ألفينا عليه آباءنا من عبادة الأوثان (وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ) أى : وفى آذاننا صمم فلا نسمع ما تعرضه علينا . (وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ) أى : ومن بيننا وبينك حجاب منيع وسائر غليظ ، يمنعنا من قبول ما جشنتا به ، ومن التواصل بيننا وبينك ، وهو الخلاف فى الدين ، لأنهم يعبدون الأصنام ، وهو يعبد الله - عز وجل - .

(وَمِنْ) فى قوله تعالى :- (وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ) للدلالة على أن الحجاب مبثدئ من الجانبين بحيث استوعب ما بينهما من المسافة المتوسطة ، ولم يبق فراغ أصلا . قال الآكوسى : وما حكاه الله عنهم فى الجمل الثلاث : (قُلُوبُنَا فِي آيَاتِهِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ ، وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ) تمثيلات لنبؤ قلوبهم عن إدراك الحق وقبوله ، وطرده أصماهم له ، وامتناع مواصلتهم وموافقهم للرسول ﷺ .

وذكر أبو حيان : أنه لما كان القلب محل المعرفة ، والسمع والبصر معينين على تحصيل المعارف ، ذكروا أن هذه الثلاثة محجوبة عن أن يصل إليها شيء مما يدعوا إليه الرسول (فَاَعْمَلْ إِنَّا نَحْمِلُونَ) أى : فاعمل على دينك ، أو فى إبطال أمرنا : إننا عاملون على ديننا ، أو عاملون فى إبطال أمرك ، والكلام على الأول متاركة وتقنيط عن اتباعه ، وعلى الثانى مبارزة بالخلاف والتحلى .

(قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ
وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۚ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ①
الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ②
إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ
مَمْنُونٍ ③)

الفردات :

(فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ) : فاسلكوا إليه الطريق المستقيم بالتوحيد .

(الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ) : لا يؤدون الزكاة المقرضة إلى مستحقيها ، وقيل : المراد
بالزكاة : المعنى اللغوي ، أى : لا يفعلون ما يزكى أنفسهم ويظهرها وهو الإيمان والطاعة .
(غَيْرُ مَمْنُونٍ) : غير مقطوع ولا منقوص .

التفسير

٦ - (قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ
وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ) :

أى : قل - يا محمد - لهؤلاء المشركين المكلبين : ما أنا إلا بشر مثلكم ، لست ملكاً
ولا جنياً لا يمكن التلقى منه ، والفهم عنه ، ومعرفة ما يدعو إليه ، ولا أدعوكم إلى ما تنبو
عنه العقول السليمة ، وترفضه النفوس القويمة ، وإنما أدعوكم إلى التوحيد الذى جاءت به
كل الأديان : ودعت إليه كل رسالات السماء ، ودلت عليه دلائل العقل ، فاستقيموا إليه
بالتوحيد وإخلاص العبادة ، ولا تتمسكوا بعزى الشرك وتقولوا لمن يدعوكم إلى التوحيد :
(قُلُونَا فِي آيَةٍ) بل اسلكوا فى الوصول إليه الطريق القويم ، واطلبوا منه المغفرة لما سلف

منكم من القول والعمل ، كالشرك بالله - عز وجل - (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ) أى : وعذاب أليم وهلاك شديد للمشركين لشركهم وعلم استقامتهم وتوبتهم .

٧ - (الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) :

قال ابن كثير : قال علي بن أبي طلحة : عن ابن عباس : يعنى الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله ، وكذا قال عكرمة ، وهذا كقولهم تعالى - : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَاكَ » وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا »^(١) وكقوله - سبحانه - : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى » وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ »^(٢) والمراد بالزكاة هنا : طهارة النفس من الشرك والأخلاق النجسة .

وقال السدى : (الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ) أى : لا يؤدون الزكاة المعروفة ، وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين واختاره ابن جرير ، وإن اعترض على هذا رأى بأن إيجاب الزكاة كان فى السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة - كما ذكره غير واحد - وهذه الآية مكية ، فقد أوجب عن ذلك بأن إطلاق اسم الزكاة على طائفة مُخْرِجَةٍ من المال على وجه مخصوص كان شائعاً ومأموراً به فى ابتداء البعثة ، قال - تعالى - : « وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ »^(٣) فأما الزكاة المعروفة ذات النصاب والمقادير المخصوصة فلإنما بَيَّنَّ أمرها بالمدينة . أى : ابن كثير ينصرف . (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ) الجملة حال مشعرة بأن امتناعهم عن الزكاة ويظلم بها ، لإنكارهم للآخرة واستغراقهم فى الدنيا ، وإنما خُصَّ منع الزكاة مقروناً بالكفر بالآخرة من بين أوصاف المشركين ، لأن أحب شئ إلى الإنسان ماله ، وهو شقيق روحه ، فإذا بذله فى سبيل الله فذلك أقوى دليل على ثباته واستقامته ، وصدق نيته وصفاء طويته ، ألا ترى إلى قوله تعالى - : « وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَشْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ »^(٤) أى : يشبتون ويدللون على ثباتها على الإيمان بإتفاق الأموال ، وفى هذا حث للمسلمين على إخراج الزكاة ، وتخفيف شديد من منعها ، حيث جعل المنع من أوصاف المشركين ، وقرن بالكفر بالآخرة .

(١) سورة الشمس ، الآية : ٩ ، ١٠

(٢) سورة الأمل ، الآية : ١٤ ، ١٥

(٣) سورة الأنعام - وهى مكية - من الآية : ١٤١

(٤) سورة البقرة ، من الآية : ٢٦٥ .

٨ - (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) :

لما ذكرنا ما ينال المشركين بقوله - تعالى - : (وَوَيْلٌ لِلْمُصْطَفِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ) (الخ .
ذكر ما ينال المؤمنين المخلصين ومعناه : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم
جزاء حسن . وأجر غير مقطوع ولا متقوص ، قال ابن عباس : (غَيْرُ مَمْنُونٍ) غير مقطوع ،
مأخوذ من : مَنَنْتُ الجبل : إذا قطعته ، وعنه أيضاً وعن مقاتل : (غَيْرُ مَمْنُونٍ) غير متقوص
وهذان الرأيان متقاربان في المعنى المراد . ولذا اخترناهما في تفسير قوله - تعالى - (غَيْرُ
مَمْنُونٍ) .

والآية الكريمة - كما روى عن السدي - نزلت في المرضى والزمنى إذا عجزوا عن كمال
الطاعات كتب لهم من الأجر - في المرض والهزم - مثل الذي يكتب لهم وهم أصحاب شiban
ولا تنتقص أجورهم ، وذلك من عظم كرم الله ورحمته ، نسأله سبحانه - أن يتغمدنا برحمته
إنه نعم المولى ونعم النصير .

(قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ بِأَلَدِي خَلَقَ الْآرْضَ فِي يَوْمَيْنِ
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًا لَهُ ۖ أَتَدَادًا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَجَعَلَ فِيهَا
رَوَاسِيًا مِّنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامَهَا فِي أَرْبَعَةِ
أَيَّامٍ سِوَاكَ تِلْسًا يَلِينَ ﴿١١﴾)

المفردات :

(فِي يَوْمَيْنِ) : من أيام الله ، لا من أيامنا .

(أَتَدَادًا) : جمع نَدَ ، وهو الكفه والنظير .

(وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًا) : وجعل فيها جبالاً ثوابت .

(وَبَرَكَ فِيهَا) : أكثر خيرها وزاده .

(وَقَدَّرَ فِيهَا أَمَّوَاتَهَا) : قسم فيها أرزاق أهلها ومعاشهم وما يصلحهم ، وقيل غير ذلك ، وسيأتي لذلك مزيد بيان في الشرح .

(فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً) : في أربعة أيام كاملة لانقضاء فيها ولا زيادة .

التفسير

تهجيد :

بين الله - سبحانه - في الآيات السابقة أن رسوله محمداً ﷺ لم يكن إلا بشراً كسائر البشر . أوحى إليه من ربه : أن إلههم إله واحد ، وأمرهم أن يستقيموا في عبادته ويستغفروه عما فرط منهم من المعاصي والسيئات ، وهدد بالويل والبوار أولئك المشركين الضالين الذين لا يزكون أنفسهم ، ولا يطهرونها بالإيمان بشرية الله ، وهم يكفرون بالآخرة وما فيها من جنة ونار وثواب وعقاب ، كما بين - جل شأنه - أن للمؤمنين الصالحين أجراً دائماً ، وثواباً عظيماً غير مقطوع ، وبعد أن بين ذلك قال - سبحانه - في تخطئة من كفر به :

٩ - (قُلْ إِنِّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا .) :

قد يتبادر إلى بعض الأذهان أن المراد من اليوم في الآية ما تعارف عليه الناس ، من أنه من الفجر إلى غروب الشمس ، أو من شروقها إلى غروبها ، أو مجموع النهار والليل .

ولكن هذا الذي يتبادر إلى بعض الأذهان غير صحيح ، فقبل خلق الأرض لم يكن الليل والنهار موجوبين ، فلنما نشأ بعد وجود الأرض ودورانها حول محورها وحول الشمس ، على أن النهار والليل بنظامهما في أرضنا ليس موجوداً في كوكب آخر ، فلو أنك ذهبت إلى القمر أو إلى أى كوكب غيره لوجدت الليل والنهار يختلفان عن نظامهما في أرضنا هذه .

إذا عرفت هذا فاعلم أن اليومين اللذين خلق الله فيهما ذات الأرض وجسمها من أيام الله - تعالى - وأيامه - جل وعلا - تختلف في شئونه ، فمرة يكون اليوم ألف سنة ، قال - تعالى - : « يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ

سَنَةٍ مِّمَّا تَعْلُونَ^(١) وكقوله تعالى: «وَلَا يُؤْمِنُ عِنْدَ رَبِّكَ كَذَّالِفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعْلُونَ^(٢)» ومرة يكون مقداره خمسين ألف سنة، كقوله تعالى: «تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ^(٣)» وقد يكون أكثر من ذلك .

وحيث كان الأمر كذلك فالأيام التي خلق الله فيها الأرض والسموات لا نستطيع تقدير اليوم فيها بألف سنة ، أو بخمسين ألف سنة ، أو بأكثر من ذلك حسب سنة التطوير التي أرادها الله في تكوينها، وحيث أمسك القرآن والمنة عن بيان مقدار اليوم في خلقهما، فعلينا أن نمسك عن المحس والتخمين فيه .

ولفظ (إِنَّ) (أَلَيْسَ) لتأكيد الإنكار، وقدمت عليها همزة الاستفهام الإنكاري لأن لها الصدارة ، أو الإشعار بأن كفرهم المؤكد من البعد بحيث ينكر العقلاء وقوعه مع وجود هذه الآيات المقتضية لعميق الإيمان .

والمعنى : قل أيها الرسول منكرا على المشركين أشد الإنكار ، ومشعرا بأن كفرهم مع هذه الآيات لا يعقل ، قل لهم : لماذا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ، وتلحدون في ذاته وصفاته ، حيث جعلتم له أندادا وشركاء عبادتوهم معه - تعالى - مع أنهم لا شأن لهم في خلقها ؟ !

واعلم أن المراد بالأرض الأرضون السبع ، كما جاء في قوله - تعالى - : «اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ^(٤)» (ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ) أي : ذلك العظيم الذي فعل ما ذكر هو رب العالمين ، وخالق ما كان وما يكون ، إنه هو الذي يمد كل مخلوق بأسباب حياته وبقائه ، ويمنحه مقومات وجوده ويسر وسهولة : «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ^(٥)» .

(١) سورة السجدة ، الآية : ٥ .

(٢) سورة الحج ، من الآية : ٤٧ .

(٣) سورة المعارج ، الآية : ٤ .

(٤) سورة الطلاق ، من الآية : ١٢ .

(٥) سورة يس الآية : ٨٢ . وكان ابن عباس يرى أن الأرضين لست الأخرى فيها شكلون مثلنا في أرضنا هذه .

١٠- (وَجَعَلْ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا وَيَبَارِكْ فِيهَا ...) الآية :

أى : أنه - جل شأنه - أوجد فى الأرض جبالا ثوابت حتى لا تضطرب ولا تميد ، لينشئ الناس فيها ويترددوا فى أمر معاشهم ، ويحصلوا أرزاقهم ، ويعمروا تلك الأرض تحقيقاً لقوله - تعالى - : « وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا »^(١) (وَيَبَارِكْ فِيهَا) أى : وكثر فى الأرض خيرها ، فأجرى فيها عذب الماء ، فتنبت الزرع والأشجار ، قال - تعالى - : « يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ »^(٢) . ويسقى الله منه أنعاماً وأناساً كثيراً ، وأوجد فيها - سبحانه - البحار نأكل منها لحماً طرياً : السمك بأنواعه وأشكاله وطعمه ، ونستخرج منها حلية نلبسها ونزئين بها : كاللآلئ والمرجان ، ونمخر عبابها بالسفن الجوارى التى تنقل الناس من بلد إلى آخر يبتغون من فضل الله رؤفاً حللاً طيباً ، فيتبادل الناس المنافع والخيرات (وَقَدَّرَ فِيهَا أَلْوَانَهَا) أى : قدر - سبحانه - أن يوجد من الأنواع المختلفة ما يناسب كل إقليم وبلد ، وخص أماكن بأنواع من النبات والثمار والمعادن التى تدخل فى الصناعات ، وجعل بعضاً آخر من تلك النعم فى بقاع أخرى ليكون كل فى حاجة إلى غيره فتعمر الأرض ، ويتعارف الناس ، والله ذو القائل :
النَّاسُ لِلنَّاسِ مِنْ بَنَى وَحَاضِرَةٌ
بَعْضُ لِبَعْضٍ وَلَئِنْ لَمْ يَشْكُرُوا لَحَكَمْ .

(إِلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٌ لِّلْمَلَائِكَةِ) قد يخطر على الذهن أنه - تعالى - جعل فى الأرض رواسى وبارك فيها وقدر فيها ألقواها فى زمن مقداره أربعة أيام ، وهذا خطأ لأنه يترتب عليه أن الله خلق الأرض وما عليها فى ستة أيام : يومين لخلق ذات الأرض وأربعة أيام لخلق ما عليها .

ووجه الخطأ فى ذلك أن الله تعالى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ،^(٣) فوجب تأويل الآية ليبقى يومان من الستة لخلق السموات ، وذلك بتقدير مضاف ، أى :

(١) سورة هود من الآية : ٦١ .

(٢) سورة النحل من الآية : ١١ .

(٣) قال - تعالى - فى سورة الحجة : والله الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام... إلخ الآية الرابعة .

في تسعة أربعة أيام ، بأن جعلها في يومين آخرين غير اليومين الأولين ، فتم أربعة أيام ، وأولها الزمخشري تأويلاً جميلاً ، فجعل (في أربعة أيام) خبراً لمبتدأ مقدر ، أي : كل ذلك من خلق الأرض وما بعده كائن في أربعة أيام .

وجاء قوله تعالى :- (سَوَّاهُ لِلْسَّائِلِينَ) بعد ما تقدم ليفيد أن الأيام الأربعة متساوية وكاملة لانقضاء فيها ، وأن هذا جواب للسائلين عن الأيام التي خلقت فيها الأرض ، وجعلت صالحة للماش ، وقوله : (لِلْسَّائِلِينَ) خبر لمبتدأ تقديره : هذا الحصر في الأيام الأربعة كائن للسائلين .

(ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظٍ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾)

المعجمات :

(ثُمَّ اسْتَوَى) : ثم قصد .

(فَقَضَاهُنَّ) : فخلقهن وأتقن أمرهن .

(وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا) : وخلق في كل منها ما أهد لها .

التفسير

١١- (ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ) :

أى : ثم اقتضت حكمته أن يخلق السماء بعد خلق الأرض وهو - سبحانه - لا يشغله شأن عن شأن فعمد إلى خلقها وقصد تسويتها ونقلها من الدخان إلى الكفاة . وهذا الدخان هو الذى يعبر عنه الملمانيون بالغاز ، وكان الله قد خلقه ليكون أساسا لخلقها .

(فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا) أى : جيتا بعد أن خلقتكما بما خلقت فيكما من النافع والصالح وأظهرا وأخرجاه لخلقى كى ينتفعوا به .

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - : قال الله - تعالى - للسماء : أطلعي بِسْمِكَ وقمرك وكواكبك ، وأجري رياحك وسحابك ، وقال للأرض : شقى أنهارك وأخرجى شجره ونماركه طائعتين أو كارهتين .

(قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ) أى : امتثلنا أمرك طائعين .

وجمهور المفسرين يرى أن أمر الله صدر للسماء والأرض بعد خلقهما ، وفى قوله تعالى - : (ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا) وجهان ، أحدهما : أنه قول تكلم به الله - سبحانه وتعالى - والثانى : أنه تمثيل لتخضع تأثير قدرته تعالى - فيهما ، واستحالة امتناعهما عن ذلك ، لا إثبات الطوع والكراهة لهما .

وقيل فى قوله - تعالى - حكاية عن إجابة الأرض والسماء : (أَتَيْنَا طَائِعِينَ) إن الله - تعالى - خلق الكلام فى الأرض والسماء فتكلمتا كما أراد الله ، وقيل : لم يحدث منهما كلام ، وإنما هذا كتابة عن الطاعة والإذعان والامتثال وهو الظاهر .

وقال - سبحانه - : (طَائِعِينَ) بجمع المذكر العاقل ، ولم يقل : طائعتين على اللفظ ولا طالعات على المعنى باعتبار أنها سموات وأرضون ، لأن الله أخبر عنهما وعن فيها من الذكور العقلاء فغلب جانبهم ، وقيل : لما وصفهن بالقول والإجابة ، وذلك من صفات من يعقل أجراهما مجرى العقلاء فى التعبير عنهما ، ومثله قوله - تعالى - حكاية عن رؤيا يوسف - عليه السلام - لسجد الشمس والقمر والكواكب الأحد عشر له « رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ »^(١) مع أن الضمير فى (رَأَيْتُهُمْ) ضمير جماعة العقلاء ، وقد عاد إلى الشمس والقمر والكواكب وهى غير عاقلة .

وقيل بمعنى الأمر في قوله تعالى: (ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا) هو الإيجاد، أو كوننا كما أردنا وقدرنا فكانتا ، وعلى هذا الرأي يكون الأمر للسماوات والأرض قبل خلقهما .

١٢- (فَقَضَاءُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ) :

أى : خلقهن خلقاً إبداعياً وأتقن أمرهن حسبما تقتضيه الحكمة في يومين من أيام الله « وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا » أى : خلق- سبحانه - في كل منها ما اقتضت حكمته أن يكون فيها من الملائكة والنبيرات وغير ذلك مما يعرفه البشر وما لا يعرفونه ، وقال قتادة والسدى : خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها وأفلاكها وخلق في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذى فيها . (وَزَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ) أى : جعل الساء الأولى القريبة منا وحسنها بكواكب قضى وهى النيرات التى خلقها الله زينة لها ، وخص كل واحد منها بضوء معين وسر مصون وطبيعة خاصة لا يعرفها ولا يعلمها إلا الله . (وَحِفْظًا) : أى وحفظنا السماء حفظاً من أن ينالها تلف أو يصيبها ضعف (ذَلِكَ تَقْلِيلٌ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) أى : ما تقدم من خلق الأرض وما فيها في الأيام الأربعة ، وخلق السماء وما حوت وضمت في يومين هو صنع العظيم القدر الكمال العلم .

وما أحسن هذه الخاتمة وهذا التلييل لتلك الآيات فهذه الأعمال العظيمة لا تحصل ولا تتم إلا بقدرته كاملة وعلم محيط .

وللتأثر التى ظاهرها التعارض اختلف في أمر التقدم والتأخر في خلق كل من السماوات وما فيها والأرض وما فيها - أيهما أُمِّيق خلقاً - فذهب بعض العلماء إلى تقدم خلق السماوات وما فيها على خلق الأرض وما فيها مستدلين بظاهر قوله تعالى: « وَأَنزَلْنَا السَّمَاءَ سَاجِدَةً وَسُجُودًا » ، وأغفلوا لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ، وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ، وَالْجِبَالِ أَرْسَاهَا ، مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنفُسِكُمْ »^(١) أى : دحا الأرض بعد أن سمك السماء ورفعها وسواها وأغطش ليها وأخرج ضحاهها . وذهب فريق آخر :

(١) سورة النازعات الآيات : من ٢٧ إلى ٣٣

إلى أن الأرض وما فيها خلقت قبل السماء وما فيها مستندلا بهذه الآيات التي نحن بصددنا ويقول-تعالى:- «هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ» (١):

والظاهر - والله أعلم - أن الله - جلّت قلوبته - خلق ذات الأرض أولاً قبل خلق السماء ، ثم خلق السموات بعد ذلك ، ثم أوجد الأشياء التي على الأرض من جبال وغيرها ، إذ لا يتصور حلول العمران والحياة بصورها وأشكالها قبل خلق السموات وهذا واضح من قوله -تعالى- : (وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا) إلخ ، وهذا هو الجواب الذي أجاب به ابن عباس ، فقد روى الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن سعيد بن جبيرة قال : « جاء رجل إلى ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - فقال : رأيت أشياء تختلف عليّ في القرآن ، قال : هات ما اختلف عليك من ذلك ، فقال : الله - تعالى - يقول : (أَلَيْسَ كُمُ التَّكْفُرُوتَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ) حتى بلغ (طَالِعِينَ) فبدأ يخلق الأرض في هذه الآية قبل خلق السماء ثم قال- سبحانه- في الآية الأخرى : (أُمِّ السَّمَاءِ بَنَاتَا) ثم قال : (وَالْأَرْضُ رَمَعًا ذَلِكَ دَحَاهَا) فجعل شأته يخلق السماء قبل خلق الأرض ، فقال ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - : أما خلق الأرض في يومين ، فإن الأرض خلقت قبل السماء ، وكانت السماء دخلاً ، فسواهن سبع سماوات في يومين بعد خلق الأرض ، وأما قوله -تعالى- : (وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا) فيقول : جعل فيها جبلاً وجعل فيها أنهاراً وجعل فيها شجراً وجعل فيها بحوراً ، قال الخفاجي تعليلاً على ذلك : يقتضى أن قوله -تعالى- : (أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا) بدل أو عطف بيان لدحاهما بمعنى بسطها مبين للمراد منه ، فيكون تأخرها في هذه الآية ليس بمعنى تأخر ذاتها ، بل بمعنى تأخر خلق ما فيها وتكميله وترتيبه لينتفع به أهلها . . ٥ : يتصرف يسير .

والواقع أن السماوات والأرض كانتا دخاناً وهو ما يعبر عنه العلم الحديث بالغاز . وأن الله -تعالى- خلق الأرض والسماء من هذا الدخان بالكيفية الحكيمة التي أتقنها لتدبيره وفي ذلك يقول الله -تعالى- :- « أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا » (٢) .

(فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۚ إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ۝١٤)

الفردات :

(أَعْرَضُوا) : ولّوا وانصرفوا .

(صَاعِقَةً) : كتلة نارية محرقة .

التفسير

١٣- (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ) (١) :

أى : فإن تولوا وانصرفوا عن الإيمان بوحداية الله ، وبما جئت به بعد ما تلوت وقرأت عليهم من الأدلة والحجج الناطقة بوحداية الله وقدرته ، - إن أعرضوا بعد ذلك - فحلهم وخوفهم صاعقة تصعقهم وتهلكهم كصاعقة عاد قوم هود ، وثمود قوم صالح ، وخص هؤلاء بالذكر لأن قريشا كانت تعلم أحوالهم ، وتعرف بلادهم في اليمن والحجر ، مصداق ذلك قوله تعالى : « وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَائِكِهِمْ » (٢) .

١٤- (إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ) :

أى : أخلصهم الصاعقة والعتاب الشديد وقت مجيء الرسل لهم وتكذيبهم لإياهم ، والرسل - عليهم السلام - لم يأتوا بجهدا ويقصروا في هدايتهم وإرشادهم ، بل بللوا غاية الرصع

(١) أى : أنذرهم ، وصيغة المثنى للدلالة على تحقق ونوع المثل به .

(٢) سورة التكوين من الآية : ٣٨ .

وأتوهم (من يَبْنِي أَيْدِيَهُمْ وَيَنْ خَلْفَهُمْ) أى : من كل جانب واتخذوا فيهم كل حيلة ليشتوهم عن غيهم وغلالهم ، ويدلوهم على الصراط المستقيم ، ويدعوهم (أَلَّا يَعْْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ) أى يفردوه بالعبادة والطاعة ، ولا يشرکوا به أحدا ، ومع ذلك لم ير الرسل منهم إلا العنوى والإعراض .

وعن الحسن : أنلروهم من وقائع الله فيمن قبلهم من الأمم وعذاب الآخرة ، لأنهم إذا حلدروهم ذلك فقد جاءوهم بالوعظ من جهة الزمن الماضى ، وما جرى فيه على الكفار ، ومن جهة المستقبل وما سيجرى فيه عليهم .

(قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً) أى : قال الكفار : لو أراد ربنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة تدعوننا إلى عبادته ، لذا (فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ) أى : فإذا كنتم بشرا مثلنا ولستم ملائكة فإننا لا نؤمن بكم ولا بما جئتم به ، ونسى هؤلاء الكفار أن الله لو أنزل ملائكة لجعلهم على صورة البشر حتى يألّفهم الناس ، إذ لا يطيقون رؤية الملائكة في صورهم الحقيقية ، وحينئذ يلتبس الأمر عليهم ، قال تعالى : « وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ » (١) .

وقولهم : (فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ) ليس إقرارا ولا اعترافا منهم بإرسال الرسل وإنما هو من قبيل السخرية والتهكم ، نظيره ما قاله فرعون في شأن موسى — عليه السلام — : « قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْشُورٌ » (٢) .

أخرج البيهقى فى الدلائل عن جابر بن عبد الله قال : قال أبو جهل والملائم قريش : قد التبس علينا أمر محمد فلو لا التمسّم رجلا عالما بالسكر والكهانة والشعر فكلمه ثم أتانا ببيان عن أمره ؟ قال حنّبة بن ربيعة : والله لقد سمعت الشعر والكهانة والسكر وعلمت من ذلك علما ، ولا يخفى علىّ إن كان كذلك ، فأتاه فقال له يا محمد : أنت خير أم هاشم ؟ أنت خير أم عبد المطلب ؟ فلم يجب رسول الله ﷺ قال : فيم تشتم آل هاشم ؟

(١) سورة الأنعام الآية : ٩ .

(٢) سورة الشعراء الآية : ٢٧ .

وتضلل آباءنا ؟ فإن كنت إنما بك الرياسة عقداً آوينا لك ، وإن كان بك المال جمعنا لك من أموالنا ما تمنعني به أنت وعقبك من بعدك ، وإن كان بك الباءة ^(١) زوجناك عشر نسوة تختارهن من أي بنات قريش ، ورسول الله ﷺ ساكت لا يتكلم فلما فرغ قال ﷺ (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - حمّ تنزيل من الرحمن الرحيم . كِتَابُ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا) فقرأ حتى بلغ (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ) فأمسك عقبة على فيه ﷺ فأنشده الرحم أن يكف عنه ، ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش ، فلما احتبس عنهم قال أبو جهل : يامعشر قريش ، ما أرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه طعامه ، وما ذلك إلا من حاجة أصابته ، انتقلوا بنا إليه ، فأتوه فقال أبو جهل : ما حبسنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره ، فإن كنت في حاجة جمعنا لك ما يغبنيك عن محمد ، فغضب وأقسم بالله - تعالى - لا يكلم محمداً أبداً وقال : لقد علمتم آل أكثر قريش مالا ، ولكني أنيته وقص عليهم القصة : فأصابني بشيء والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة قرأ : (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - حمّ تنزيل من الرحمن الرحيم . كِتَابُ فَصَّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا) حتى (أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ) فأمسكت بفيه وناشدته الرحم فكف ، وقد علمت أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب فخضت أن ينزل بك المدايب .

(فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَنْذِرَهُمْ عَذَابَ الْآخِرَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿٥١﴾)

المفردات :

(فَاسْتَكْبَرُوا) : فتعظّموا وتعالوا .

(يَجْحَدُونَ) : ينكرون مع علمهم أنه الحق . (رِيحًا صَرْصَرًا) : شديدة الحرارة من الصر - بفتح الصاد - بمعنى الحر ، وقيل غير ذلك : وسيأتي مزيد بيان في التفسير .
(فِي أَيَّامٍ نُّحِصِّاتٍ) : في أيام مشثومات عليهم ، لأنهم عبدوا فيها .

التفسير

١٥ - (فَأَمَّا عَادٌ فَلَمَّا كَبُرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ . . .) الآية :

شروع في تفصيل ما أعله الله - تعالى - لكل واحدة من الطائفتين من النكال والعذاب بعد أن أجمله - سبحانه - في قوله تعالى : (فَقُلْ أَنْتَرُكُمُ صَاحِقَةٌ مِّثْلَ صَاحِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ) ويدأ الله - جل شأنه - بقصة عاد لأنهم أقدم زمانا ، أى : فأما عاد فعاملوا على من سواهم وتعظّموا في الأرض التي لا يبنى لأحد أن يتعظم فيها . « فكلكم لآدم وآدم من تراب » كما أن نعم الدنيا لا تلوم ولا تثبت على حال (وَبَلَّغْنَا الْآيَاتِ نُنَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ) ^(١) بالإضافة إلى أن مآلدى الناس من صحة ومال وقوة إنما هو منحة الله وعطاؤه يؤتیه من يشاء وينزعه من يشاء ، فتعظّمهم واستكبرهم حقيق أن يقول الله عنه : (يَغْيِرُ الْمَقَّ) وقيل : تعظّموا عن امتثال أمر الله - جل شأنه - وعن قبول ما جاءهم به الرسل ولم يقفوا عند هذا الحد ، بل دفعهم غرورهم بقوتهم وزهومهم بها إلى مايوحى وينهى بتأديهم في صلفهم (وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً) استنكروا بقولهم هذا ، ورأوا أن ما هم عليه من شدة جدير أن يجعلهم يتعظّمون على من سواهم .

(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ) :
أى : أغفل هؤلاء ولم يعلموا أن الله الذى خلقهم وبرأهم من العلم هو - سبحانه - أشد منهم قوة ، إذ ليس لديهم قدرة ذاتية من أنفسهم ، وأما ما ليسهم من قدرة فإنها هو بإقدار الله لهم بمنحهم إياها أو بمنعهم ، فالله أقدر منهم ومن كل من عداهم ، وانتهى

الأمر هؤلاء أنهم أنكروا دلائل قدرة الله ومعجزاته في كونه ، والتي أظهرها - سبحانه - على أيدي رسله .

١٦- (قُلْ لَّسْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرَّصَرًا) :

أى : سلطنا عليهم ريحا شديدة الحرارة ، من الصَّر - بفتح الصاد - بمعنى الحر ، وقال ابن عباس وغيره : باردة تهلك بشدة بردها ، من الصَّر - بكسرهما - وهو البرد الذى يصيرُ أى : يجمع ظاهر الجلد ويقبضه ، وقال السدى وغيره : مُصَوِّتٌ بمن صر يصير إذا صَوَّت . وروى أنها كانت تحمل العير بأثقالها وأحمالها فترميهم بالبحر .

(فِي أَيَّامٍ نَّحِصَاتٍ) وهى التى جاء ذكرها وبيانها فى قوله - تعالى - : « وَأَمَّا عَادُ فَأَمْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَلَيْهِمْ سَحَابًا مِّنْ ذَهَبٍ لَّيَالٍ وَنَهَارٍ حُشُومًا فَفَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُخِصَّبَازٌ نَّظَرَ خَاوِيَةً »^(١) أى : فى أيام مشحومات لأنهم علموا فيها ، فالיום الواحد يوصف بالنحس والسعد بالنسبة إلى شخصه ، فيقال له : يوم سعد بالنسبة لمن تناله النعماء . ويقال له : يوم نحس بالنظر لمن نصيبه الضراء . وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - : الأيام كلها لله - تعالى - خلق بعضها نحوسا وبعضها سعدا (لِئَلْيَقُومَ عَذَابُ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ النَّبِيَّ) ليجرهم فيها غصص هذا العذاب الذى يصيبهم بالخزي والذل والنلم والهلاك ، فيجمع الله عليهم عذاب البدن مع آلام النفس وتحسرها ونلمها ، ولات ساعة مندم (وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ) أى : وللعذاب الذى ينالونه ويحيق بهم فى الآخرة أشد خزيا وذلاً ، إذ يكون على رموس الأشهاد ، مع كونه شليد الإيلام .

(وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَعَبُوا أَلْعَمَى عَلَى الْهُدَى

فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةٌ أَلْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾)

المفردات :

- (فَهَيَّيْنَاهُمْ) : فللثلاثهم وبيننا لهم طريق الضلالة والرشد .
 (فَاسْتَجَبُوا أَعْمَى عَلَى الْهَيْئِ) : فآثروا ومالوا إلى الضلال وتركوا الطريق المستقيم .
 (صَاعِقَةٌ) : نار تنزل من السحاب في رعد شديد ولا تصيب شيئا إلا أحرقتة .
 (الهُونِ) : الهوان المخزي للذل المهين .

التفسير

بعد أن فصل عذاب عاد قوم هود آتى ببيان عذاب بعض اللين شاركهم في العصيان وتكليب الرسل ، وهم ثمود قوم صالح فقال :

١٧ - (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَيَّيْنَاهُمْ ...) الآية :

أى : وأمّا ثمود فقد أوضحنا لهم على لسان رسولهم طريق الرشاد ودعوتهم إليه ، وأظهرنا لهم الآيات الكونية ، وأزلنا عن طريقتهم كل ما يمنهم من التبصر والإدراك ، (فَاسْتَجَبُوا أَعْمَى عَلَى الْهَيْئِ) أى : فآثروا واختاروا الضلالة على الهداية بمحض إرادتهم دون إكراه منه - سبحانه - على فعل ما يفعلون ، (فَأَخْلَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) فأخلتهم واستأصلتهم دامية العذاب الذى بضيف إلى إيلامه الخزى والذل والمهانة لهم ، وقد عاقبهم الله بهذا العذاب جزاء ما اقترفوه من عقر الناقة التى أمروا بتركها تأكل فى أرض الله ونهوا عن أن يمسوها بسوء ، فضلا عما اكتسبوه من قبيح الذنب وفاحش الاعتقاد .

١٨ - (وَجَعَلْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) :

أى : أنقذنا الذين آمنوا ببرهم وبما جاء به رسولهم صالح - عليه السلام - ، واتقوا الله فأطاعوه ، وابتعدوا عن المعاصى فلم يقتربوها ، نجّاهم وميزهم عن الكفار فلم يُنزل بهم ما أنزله بهؤلاء الذين أجروا من عذاب وعقاب ، بل جعلهم ربه فى نجوة ومكانة رفيعة لا ينالهم فيها هوان .

وهذه الآية تسليية لرسول الله ﷺ ووعد له بأن الله سيفعل بمؤمنى قومه وكافريهم ما فعله بآلؤه ، فينتجى مؤمنيتهم ويهلك كافريهم إن ظلوا على كفرهم .

(وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝١٩
 حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَهُمَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ
 وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝٢٠ وَقَالُوا لَئِنْ لَمْ نَشْهَدْ
 عَلَيْهِمْ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ
 أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَئِيْهِ تُرْجَعُونَ ۝٢١)

المفردات :

(يُوزَعُونَ) : يحبس أولهم على آخرهم حتى يجمعوا ، وقيل : يساقون ويدفعون إلى جهنم .

التفسير

١٩- (وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ . . . الآية) :

هذا شروع في بيان عقوبة عاد وثمود في الدار الآخرة بعد أن بين - سبحانه - عقوبتهم في الدنيا ، أى : واذكريا - محمد - يوم يجمع الله من القبور أعداءه الذين جحدوا به ، وأشركوا معه سواء ، وكتبوا رسله ، وآخوهم واضطهدوا من آمن بهم ، ونالوهم بألوان العذاب ، اذكر لقومك أيها الرسول - يوم يجمع الله أعداءه هؤلاء للجزاء .

(فَهُمْ يُوزَعُونَ) أى : يحبس ويمنع أولهم عن السير والمشي ، فيبقى في مكانه لا يتأدده حتى يأتي آخرهم ، فيجمعوا في صعيد واحد ، لينخلوا جهنم مجتمعين ، أو معناه : أنه - سبحانه - يسرقهم ويدفعهم إلى النار في إذلال وإهانة لهم بعد حسابهم .

وَالْقَائِمُونَ بِذَلِكَ هُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَمْرِ اللَّهِ كَمَا يَظْهَرُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَحْضُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ» مِنْ تَوْنِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَنَّةِ^(١).

٢٠- (حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَتْهُمَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

أى : حتى إذا ما قاربوا منها في ساحة الحساب وسئلوا عن آفاتهم وذنوبهم فأنكروا حصول ذلك منهم ، عندئذ تشهد عليهم أسماعهم وأبصارهم وجلودهم بالذى كانوا يعملونه ويحذرون من الجرائم والآقام في الدنيا ، والراد من الجلود هنا هو ظاهر البشرة ، ونلفظ (مَا) في قوله - تعالى - : (إِذَا مَا جَاءَتْهُمَا) لتوكيد معيشتهم^(٢) وأنه لا يبد أن تحصل تلك بشهادة من الأمعاء والأبصار والجلود عليهم .

٢١- (وَقَالُوا لِمَ لُجُلُودُهُمْ لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا . . .) الآية :

وسألوا جلودهم سؤال إنكار وتقريع وتوبيخ : ما حملكم على أن تشهدوا علينا ؟ وعنكم كنا نناضل (قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَئِنْ تَرْجِعُونَ) :

أى قالوا : أنطقنا الله الذى أنطق كل شيء لا ينطق ولا يتكلم . - أنطقنا- لنشهد عليكم بالحق ، فهو قادر على ذلك ، فقد خلقكم أول مرة من تراب ثم من نطف ، وإليه ترجعون ، فهذه الشهادة حق الله .

وفى صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال : « كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَحِكَ ، فَقَالَ : « هَلْ تَدْرُونَ مِنْ أَمْضَحِكُمْ ؟ » قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : « مِنْ مَخَاطِبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ ، يَقُولُ : أَلَمْ تَجْعَلُونِي مِنَ الظَّالِمِينَ ؟ » قَالَ : يَقُولُ : بلى ، قَالَ فَيَقُولُ : فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي ، قَالَ يَقُولُ : كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ شَهِيدًا ، وَبِالْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهودًا ، قَالَ : فَيُخَيَّمُ عَلَىٰ فِيهِ فَيَقُولُ لَأَرْكَانَهُ : انطقت ، فتنطق بأعماله ، قَالَ : ثُمَّ يُخَيَّلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ ، قَالَ فَيَقُولُ : بُعْدًا لَكُنَّ وَمُسْحَقًا ، فَعَنُكُنَّ كُنْتُ أَنْبِئُكُمْ . »

(١) سورة الصافات الآيةان : ٢٢ ، ٢٣ .

(٢) فليست بناتية .

واختلف في كيفية الشهادة من الجوارح والجلود على ثلاثة أقوال ، أحدها :
أن الله يخلق الضم والقدرة والنطق فيها فتشهد كما يشهد الرجل على ما يعرفه .

الثاني : أن الله - تعالى- يخلق في تلك الأعضاء الأصوات والحروف الدالة على تلك
المعاني كما خلق الكلام في الشجرة التي نودي منها موسى - عليه السلام - .

الثالث : أن يظهر الله - تعالى- في الأعضاء أحوالا تدل على صدور تلك الأعمال
من ذلك الإنسان ، وتلك الأمارات تسمى شهودا .

(وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَعِيرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ
وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا
تَعْمَلُونَ ﴿٢٦﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ
فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا يَصِيرُوا فَإِنَّهُم مَثْوًى لَهُمْ
وَإِنْ يَسْتَعِيرُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَرِينَ ﴿٢٨﴾)

الفرقات :

(تَسْتَعِيرُونَ) : تستخفون .

(أَرْدَاكُمْ) : أهلككم .

(مَثْوًى) : إقامة دائمة .

(وَإِنْ يَسْتَعِيرُوا) : وإن يسألوا الرضا من الله - تعالى- ، أو : وإن يحتلوا .

(فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَرِينَ) : فما هم من المجايين إلى ما يسألون .

التفسير

٢٢- (وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَشِيرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ) :

أى : ما كان استشارهم واستخفاؤهم عندما كانوا يقارفون الموبقات والأعمال القبيحة خوفاً من أن يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ، وذلك لأنهم كانوا منكبين للبعث والقيامة ، ولكن كان هذا التستر والاختفاء لأجل أنهم كانوا يظنون أن الله لا يعلم كثيراً من الأعمال التي يقدمون عليها في خفية واستتار .

وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال : كنت مستقرا بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر على : ثقفيا وقرشي ، فقال أحدهم : أترون الله يسمع ماتقولون ، فقال الرجلان : إذا سمعنا أصواتنا سمع وإلا لم يسمع ، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فنزل (وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَشِيرُونَ) أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما .

٢٣- (وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ) :
هذا نص صريح فى أن من ظن بالله - تعالى - أنه يخرج شئ من المعلومات عن علمه - سبحانه - فإنه يكون من الهالكين الخاسرين «الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ»^(١).

قيل : والظن قسمان : ظن حسن بالله - تعالى - وظن فاسد ، وأما الظن الحسن فهو أن يظن به - سبحانه - الرحمة والفضل ، قال ﷺ حكاية عن الله - عز وجل - :

«أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي» وقال عليه الصلاة والسلام - : « لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله » والظن الفاسد : هو أن يظن بالله أنه يعزب ويفيب عن علمه بعض هذه الأحوال ، وقال قتادة : الظن نوعان : ظن مُنْجٍ ، وظن مُرْدٍ . فلانجى قوله :

إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَّةٌ ۝^(١٤) وَأَمَّا الظَّنُّ الْمَرْدِيُّ فَهُوَ قَوْلُهُ - تعالى - : (وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ) .

٢٤- (فَإِنْ يَصْبِرُوا قَالَ النَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ . . .) الآية :

أى : فإن عسكوا عن الاستغاثة لفرج ينتظرونه لم يجدلوا ذلك ، وتكون النار لهم محل ثواء وإقامة دائمة لا انفكاك لهم منها ؛ فلا يجدى صبرهم .

(وَأِنْ يَسْتَغِيثُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُغْتِيثِينَ) وإن يطلبوا الرضا من الله فعامم من المجابين إليه .

وقال الضحاك : المراد وإن يمتثلوا فعامم من الملتزمين .

* (وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ
مَنْ أَحْبَبَ وَالْآلِيسَ لَهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ ۝^(١٥))

المفردات :

(وَقَيِّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ) أى : وأتخاتمهم لهم ، وجشنام بهم ، يقال : قبيض الله له رزقا ، أى : جابه به وأتاحه له كما كان يطلب ، والقرناء : الأصحاب ، مِنْ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ بالشهوة توصله به وأصبحه إليه ، وهو من ثبأ : نصر ، وضرب .

(فَزَيَّنُوا لَهُمْ) : فحسبوا لهم .

(مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) : من أمور الدنيا .

(وَمَا خَلْفَهُمْ) : من أمور الآخرة ، حيث حسبوا لهم التكليب بها .

(وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) : وجب عليهم الوعيد بالعلاب .

(خَلَّتْ) : مضت .

التفسير

٢٥- (وَقَبَضْنَا لَهُمْ قُرْآنًا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا عَظَّمُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمِّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَالِعِينَ) ::

بعد أن بينت الآيات السابقة سوء مصير الكافرين في الآخرة ، جاءت هذه الآية لتبين السبب فيها وصلوا إليه .

والله تعالى جعل للناس في الدنيا قرناء من الجن والإنس يصحبونهم في حياتهم ، وهؤلاء القرناء قد يكونون مؤمنين صالحين فيحضونهم على الخير ، وقد يكونون غير ذلك فيحملونهم على الشر .

وقد رزق الله الإنسان عقلاً يميز به بين الخبيث والطيب ، وأعان على هذا التمييز بشرح أنزله إليه على لسان نبي من الأنبياء ، فمن واجبه أن يستعمل عقله في حاضره ومستقبله ، وأن يميز بين الخبيث والطيب ، والنافع والفساد ، فإذا زين له قريته الخير قبله ، وإذا زين له قريته الشر رفضه .

ومن الناس من فسدت طباعهم لسوء تربيتهم ، فاختاروا قرنائهم من الإنس على منهجهم من السوء والشر ، فزينوا لهم الباطل والشر ، وترك الحق والخير ، فأطاعوهم فكانوا من الخاسرين .

وقد جاءت هذه الآية الكريمة للتوعية من القرناء والأصحاب ، فلا يقبلون منهم سوى الدعاة إلى الخير ، ويرفضون منهم غيره حتى لا يكونوا من الخاسرين ، في جملة من حقت عليهم كلمة العذاب ، وهي قوله تعالى لإبليس : « فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ »^(١) .

والمعنى الإجمالي للآية : وأتحننا للكافرين وأصبحناهم بقرناء السوء من الجن والإنس لسوء نشأتهم ، فزينوا لهم ما بين أيديهم من الحياة الدنيا ، وما فيها من حلال وحرام

وزينوا لهم ما خفي عنهم من إهمال شئون الآخرة ، حيث دعوهم إلى التكليب بها - كما قال مجاهد - ووجب عليهم الوعيد بعذاب الكافرين ، في جملة أمم كافرة قد مضت من قبلهم ، إنهم كانوا خاسرين ، حيث اشترؤا العذاب الدائم ، وباعوا النعم المقيم .

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿٢٦﴾ فَلَنُنَدِّيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْغَيِّ وَالْأَنسِ يَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٢٩﴾)

المفردات :

(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) : مشركو مكة .

(لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ) : لا تأتخلوا بهذا القرآن ، وافعلوا الباطل فيه ، من لغأ : قال باطلا ، وبابه : عذأ : ضلّ - أى : غلط . (يَجْعَلُهُمَا تَحْتَ) : يَجْعَلُونَهُمَا تَحْتَ .

التفسير

٢٦- (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ) :

بعد أن تحدثت الآية السابقة عن مصير مَنْ زين له قرينه الدنيا وترك الآخرة ، جاءت هذه الآية وما بعدها للحديث عن حال مشركي مكة ومآلهم ، وقد أشارت الآية إلى أن القرآن كان عدوهم اللدود ، لأنه شديد التأثير على النفوس ؛ فلهذا تواصلوا

باللغو فيه ليحولوا بينه وبين أسباع الناس، خشية أن يحملهم على الإيمان بما فيه من الآيات البينات ، والعظات المؤثرات ، والأسلوب الفريد .

واللعن : وقال اللعين كفروا من أهل مكة : لاتسمعوا لهذا القرآن وافغظوا الباطل فيه من الصفيير والتصفيق والتخليط في النطق حتى يصير لغوا ، ولا يستفيد به أحد ، وقال الضحاك : أكثروا الكلام ليختلط عليه مايقول : ١٨ .

(لَعَلَّكُمْ تَفْقَهُونَ) محمداً على قراءته ، فلا يظهر مايقوله ، ولايستميل القلوب .

قال ابن عباس : قال أبو جهل : إذا قرأ محمد فصيحوا في وجهه حتى لايدري مايقول : ١٩ . كذلك كانوا يفعلون ، ولكن الله أتم دينه ومكّن لنبيه ، ويدل المؤمنين من بعد خوفهم أمنا «وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»^(٢٠) .

٢٧- (فَلَنُلَيِّقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ) :

وعيد لأولئك الكافرين اللادين في القرآن ومن حملهم على اللغو .

واللعن : فوالله لنلحقن الذين كفروا وكفروا في القرآن وحرصوا عليه عذابا شديدا في الدنيا بنصرك عليهم ، ولنجزينهم في الآخرة على سيئات أعمالهم التي هي أسوأ الأعمال .

أما الأعمال الحسنة : من إغاثة الملهوف وصلة الرحم وفري الأضياف ونحوها ، فلا يجزون عليها في الآخرة ، لأنهم أحبطوها بالكفر ، لقوله تعالى : «وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا»^(٢١) .

٢٨- (ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ) :

أي : ماذكر من الجزاء الأخرى الموعود ، جزاء أعداء الله لأعدائه ، هو النار لهم فيها دار الخلد ، لايموتون ، ولاهم منها يخرجون ، جزاء بما كانوا بآياتنا يكفرون .

(١) سورة يوسف ، من الآية : ٢١

(٢) سورة الفرقان ، الآية : ٢٣

٢٩- (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجَّيْنَاهُمَا
فَحَسِبْتُمْ أَقْدَامَنَا يَتُوبُونَ إِلَى الْأَسْفَلِينَ) :

وقال الكافرون وهم في النار : ياربنا أَرْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وحملنا على الكفر والمعاصي
من جنس الجن والإنس ، نلسمهما بآقدامنا انتقاما منهما ، ليكونا من الأسفلين دُلاً
ومهالة ، وفي الدرك الأسفل من النار مكانا ومُقاماً .

(إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا فَتَنَّاوَهُمْ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا يَخَافُوا وَلَا يَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ
تُوعَدُونَ ﴿٣٥﴾ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣٦﴾
نُزُلًا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٧﴾)

الأسودات :

(قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ) : أقروا بربوبيته وحده .

(ثُمَّ اسْتَفْتَمُوا) : عملوا الصالحات .

(فَتَنَّاوَهُمْ الْمَلَائِكَةُ) : عند الموت ؛ وقيل غير ذلك ، وسيأتي بيانه .

(نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) أى : نحن الذين توليناكم فيها .

(وَفِي الْآخِرَةِ) : ونحن الذين نوالكم في الآخرة حتى تدخلوا الجنة .

(وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ) : ولكم فيها ما تطلبون - مأخوذ من الدعاء بمعنى الطلب .

التفسير

٣٠- (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخْلَوْا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ) :

هذه الآية شروع في بيان حسن أحوال المؤمنين في الدنيا والآخرة ، بعد بيان سوء أحوال الكافرين فيها .

والغنى : إن الذين اعترفوا بربوبية الله وحده فقالوا : ربنا الله ليس لنا إله سواه ، ثم استقاموا على هذا الاعتراف ، فلم يروغوا ووَغَانَ الثغالب ، وأنبعوا هذا الاعتراف بالعمل الصالح ، فلازموا الطاعات ، وتجنبوا السيئات ، حتى لا تنزل أقدامهم عن طريق ربوبيتهم وعبوديتهم لربهم - إن هؤلاء الصالحين - تنزل عليهم الملائكة وهم لا يرونهم ، يلهونهم الخير ، وينفرونهم من الشر ، ويعلمونهم فيما ينلهم من أمور الدنيا والآخرة بما يشرح صدورهم ، ويدفع عنهم الخوف والحزن ، في مقابل ما يفعله قرناء السوء مع الكفرة من إغوائهم ودفعهم للمعاصي .

وهؤلاء الملائكة يصحبونهم في حياتهم وعند مماتهم ويعثهم ، فأتلين لهم : لا تخافوا من مكروه وقع بكم ، ولا تحزنوا على شيء فاتكم ، أو لا تخافوا رد حسانكم فهي مقبولة ، ولا تحزنوا على ذنوبكم فهي مغفورة .

والمقصود إخبارهم بأن الله كتب لهم الأمن من كل غم بسبب صلاحهم ، ولا يقتصرون على ذلك ، بل يقولون لهم : أبشروا بالجنة التي كنتم توعدونها على ألسنة المرسلين ولعل هذه البشارة عند الموت أو البعث من القبور ، ولا مانع من أن تكون إلهاما في الحياة الدنيا ، وفقا لقوله تعالى : « وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَا هَضْمًا » (١) .

روى الإمام أحمد بسنده ، عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قلت يا رسول الله ، حدثني بأمر أعتصم به ، قال : « قُلْ رَبُّ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِيمْ » قلت يا رسول الله : ما أكثر ما تخاف علي ؟ فأخذ رسول الله ﷺ بلسان نفسه ثم قال : « هذا » أي : أخاف عليك لسانك .

٣١ - (نَحْنُ أَوْلَىٰ بِكُلِّ آلَةٍ فِي الْخَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّهَوْنَ) :

هذه الآية من تمة بشارتهم في الدنيا ، يقولون لهم : نحن أَوْلَىٰ بكم في أموركم في الحياة الدنيا ، نلهمكم الحق ، ونرشدكم إلى ما فيه خيركم وصلاحكم ، وأولياؤكم في الآخرة نغدكم بالشفاعة ، ونتلقاكم بالكرامة ، يقولون لهم ذلك في مقابل ما بين الكفرة وقرنائهم ، من الإغواء في الدنيا والجلد والخصام في الآخرة - وقد مر بيانهم - ويقولون لهم أيضاً : لكم في الآخرة ما تشتهي أنفسكم من أنواع المتع واللذات ولكم ما تطلبون وتتمنون من الأمور الروحانية وسواها.

وقيل المراد بما تدعون : ما تقولون إنه لكم فهو لكم بحكم ربكم .

٣٢ - (نُزِّلَ مِنْ غُفُورٍ رَّحِيمٍ) :

المشهور أن النزول ما يهبط للنزول - أي : الضيف - ليأكله حين نزوله ، والمعنى : أن هذا النعيم جعله الله ثواباً لهم من غفور لما فرط من ذنوبهم ، رحيم بعباده حيث يعطي الجزيل في مقابل العمل القليل .

(وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ
إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) ٣٣ وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ
بِأَتِيِّ مِى أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ
وَلِىٌّ حَمِيمٌ ٣٤ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُهَا
إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ٣٥ وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ
بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٣٦)

المفردات :

(وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ) : في الجزاء ، و (لَا) : الثانية تأكيد للأولى .

(ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) : ادفع السيئة بالخصلة التي هي أحسن في دفعها .

(وَلِيٍّ حَكِيمٌ) : صديق مشفق .

(وَمَا يُلْقَاهَا) : وما يتخلق بها .

(وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ) : وإما يأتينك منه وسوسة بالشر .

(فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ) : فلا تطعه معتمداً على الله .

التفسير

٣٣ - (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ) :

ولا يوجد أحسن قولاً ممن دعا إلى توحيد الله وطاعته ، وعمل عملاً صالحاً وقال : إنني من المسلمين .. ليكون قوله مطابقاً لفعله . حتى يكون قدوة لغيره ، وقد نهانا الله - تعالى - عن المخالفة بين القول والعمل فقال : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ . كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ^(١) .

وكان زيد بن علي - رضي الله عنهما - يفسر الدعاء إلى الله باللسان وباليَد . فكان يدعو إلى الإسلام ويجاهد ، قال الآلوسی : ولعل هذا - والله تعالى أعلم - هو الذي حمّله على الخروج بالسيف على بعض الظلمة من ملوك بني أمية ، وكان زيد هذا عالماً بكتاب الله - تعالى - وله تفسير ألقاه على بعض النقلة عنه ، وهو في حبس هشام بن عبد الملك ، وفيه من العلم والاستشهاد بكلام العرب حفظ وافر ، ويقال : إنه كان إذا تناظر مع أخيه محمد الباقر ، اجتمع الناس بالمخابر ، يكتبون ما يصدر عنهما من العلم - رحمهما الله تعالى ، ورضي عنهما - : ١ هـ .

٣٤ - (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَاقِبَةٌ كَلَّهَ وَلِيَّ حَمِيمٌ) :

استششاف لبيان محاسن الأعمال الجارية بين العباد ، إثر بيان محاسن الأعمال الجارية بين العبد وربه - عز وجل - .

وفي الآية ترغيب لرسول الله ﷺ في الصبر على أذية المشركين ، ومقابلة إساءتهم بالإحسان .

ومعنى الآية : ولا تستوى الخصلة الحسنة والخصلة السيئة في الآثار والأحكام ، فإذا إساء إليك مسمى فلا تقابله بمثل ما صنع ، بل قابله بما هو خير وأفضل من سواه من أساليب المعروف ، فالفحش تقابله بالحلم والصبر ، أو تقول له : إن كنت صادقاً فغفر الله لي ، وإن كنت كاذباً فغفر الله لك ، والغفلة تقابلها بالمداواة ، والإيذاء تقابله بالإحسان ، إلى غير ذلك من المتقابلات ، فإن فعلت ذلك صار عدوك المُنْأَقُ مثل الصديق المشفق ، بل قد تزول العداوة وتحل محلها الصداقة ، وفي ذلك يقول الشاعر :

إن العداوة تستحيل مودةً بتدارك الهفوات بالחסنات

والآية - حل ما قيل - نزلت في أبي سفيان بن حرب ، كان عدواً مبيناً لرسول الله ﷺ . فصار عند أهل السنة ولها مصافيا - ذكره الأوسى - وذلك لأن الرسول ﷺ لما فتح مكة حفا عنه ، وقال : « مَنْ دَجَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ » .

ومن الناس من لا تصلح معه الملاينة إذ يحسبها ضعفاً ويتأدى في سيئاته ، فمثل هذا تستعمل معه المخاشنة بعد فشل استعمال الملاينة ، وذلك في حدود الضوابط الشرعية .

٣٥ - (وَمَا يُلْقَاكَ إِلَّا الظَّالِمِينَ صَبْرُوا وَمَا يُلْقَاكَ إِلَّا ذُوحَسَطٌ عَظِيمٌ) :

وما يؤتى خصلة دفع السيئة بالحسنة إلا الذين شأهم الصبر والحلم ، وما يؤتاها إلا ذو نصيب عظيم من خصال الخير وكمال النفس - كما روى عن ابن عباس - أو ذو حظ عظيم من الثواب - كما قال قتادة - .

٣٦ - (وَإِنَّمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ قَاسِمٌ بِإِذْنِهِ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) :

التزغ : النخس بطرف قضيب أو نحوه بقوة ، استعير لوسوسة الشيطان الباعثة على الشر ،
 ولقظ : ما ، في : إما ملة للتأكيد ، والأصل : وإن ينزغتك فزيدت (ما) وأدغمت في التون .
 والمعنى : وإما يصرفتك الشيطان عن دفع السيئة بالحسنة ، حاملاً لك على مقابلة السيئة
 بمثلها أو بأكثر منها ، فاستعد بالله من شره ولا تطعه ، إنه - تعالى - سميع لامتعاذتك ،
 عليم بحسن نيتك فيصممك ويعينك على صبرك .
 وقيل إن المعنى : سميع لقول من آذاك ، عليم بفعله ، فينتقم منه مغنياً إياك عن هذا
 الانتقام .

(وَمِنْ ءَايَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا
 لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ
 إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٧٩﴾ فَإِنْ أَسْكَبُوا فَإَلْذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسْمِعُونَ
 لَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٨٠﴾ وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنَّكَ
 تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ
 إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨١﴾)

المفردات :

(قَالِيبِينَ عِنْدَ رَبِّكَ) : المراد بهم الملائكة .

(بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) المقصود بهما : الدوام ، فإن الملائكة ليس عندهم ليل ونهار .

(لَا يَسْمَعُونَ) : لا يملكون .

(خَاشِعَةً) : يابسة متطامنة ، مستعار من الخشوع بمعنى التذلل ، وقال القرطبي :

الأرض الخاشعة الغبراء التي تنبت .

(اَخْتَرَّتْ) : تحركت بالنيات .

(وَرَبَّتْ) : انتفعت .

التفسير

٣٧ - (وَبَيْنَ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) :

ومن دلائل وجود الله - تعالى - وقدرته ، ووحانيته وحكمته ، وكمال صفاته ، أنك ترى الليل بظلامه ، والنهار بضياءه ، وتعاقبهما بانتظام من غير فتور ، وتداخل بعضهما في بعض ، فيزيد النهار وينقص الليل ، أو يزيد الليل وينقص النهار ، ويترتب على ذلك وجود الفصول الأربعة : الربيع ، والصيف ، والخريف ، والشتاء ، ومعرفة عدد السنين والحساب .

ومن دلائله - تعالى - الشمس بنورها وأشعتها الساخنة الساطعة ، والقمر بضوئه وأشعته الخافتة وتنقلهما في مداراتهما ومنازلهما بانتظام ، فينشأ عن تنقل الشمس فيها الفصول الأربعة وحساباتها الفلكية ، وينشأ عن تنقل القمر فيها زيادة ضوئه ونقصانه ، ومعرفة مبدأ شهره ونهايته ، كما أن لكليهما أثرًا بالغًا في نمو الزرع وحياة الحيوان ، ومعرفة أوقات العبادات والمعاملات .

ولما كانت الشمس والقمر أظهر الكواكب بالنسبة لأهل الأرض ، وكان بعض الناس يسجدون لهما تقربًا إلى الله يعبدانهما ، أو إعانةً بألوهيتهما - لما كان الأمر كذلك - نبى الله عباده عن السجود لهما ، لأن الله - تعالى - خالقهما ، وهما من دلائل وجوده وكمال صفاته ، فقال - سبحانه - : (لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) .

فالله لا يحتاج إلى وسيط في عبادته ، وهذا الوسيط يبعدهم عن الله ولا يقربهم منه ، وينسيهم الله ، فينسبون له النفع والضرر ، والخير والشر ، فمن كان يعبد الله فلا يشرك معه أحدًا في عبادته ، فهو أقرب إليه من حبل الوريد ، ولا يغفر أن يشرك به .

ويلاحظ أن في المجرات ملايين الشمس والأقمار وسائر الكواكب ، وفيها أكبر من شمسنا وقمرنا وأرضنا ، ولكن الله خاطب عباده بما تقع عليه عيونهم وبما يعبدونه .
والضمير في « خلقهن » يرجع إلى الليل والنهار والشمس والقمر ، وتأنيت الضمير الراجع عليها مع أن غالبها مذكر ، باعتبار أنها آيات ، ولأن كل جمع يصح تأنيت ضميره ، قال الناظم :

لا أبالي بجمعهم كل بجمع مؤنث

وهذه الآية موضع سجدة بلا خلاف ، واختلفوا في موضع السجود منها ، فقال مالك : موضعه (إِنْ كُنْتُمْ لِآيَاتِهِ تَعْتَدُونَ) لأنه متصل بالأمر ، وقال ابن وهب والثناي : موضعه (وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ) في الآية التالية ، لأنه تمام الكلام وغاية العبادة والامتثال ، وبه قال أبو حنيفة .

واختلف النقل عن الصحابة على هذا النحو ، قال ابن العربي : والأمر قريب : انتهى بصرف يسير من القرطبي .

٣٨ - (فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْلَوْنَ) :
فإن تعظم الكفار عن أن يسجدوا لله وحده ، فلا تعباً بهم ، فإن الملائكة الذين هم في حضرة القدس الإلهي يسبحون له دائماً ، وهم لا يملون التسبيح .
٣٩ - (وَرَبِّ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمَمَجٍ الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) :
الخطاب هنا لكل عاقل .

ومعنى الآية : ومن دلائل قدرة الله تعالى - على إحياء الموتي أنك ترى الأرض هامدة يابسة لانيات فيها ، فإذا أنزل الله الماء عليها تحركت بالنبات حين يبس من بنوره ، وارتفعت به بعد خروجه حيث يزداد طولاً وعرضاً ، ويصير أشجاراً وزروعاً تسر الناظرين ، وتطعم الأكلين ، وتفكه المتفكرين ، بعد أن كانت ميتة هامدة ، إن الذي أحياها على هذا النحو العجيب لمحبي الموتي ، وباعت من في القبور ، كما أحياها بعد أن كانت ميتة ، إنه على كل شيء قدير ، قامنوا بالبعث والتشور للإيمان ، فما ترونه في النبات والأشجار بعث وتشور لهما .

(إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخَفُونَ عَلَيْنَا أَقْمَنَ يُلْقَى
 فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ
 إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ
 لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤٢﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ
 يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٣﴾ مَا يُقَالُ لَكَ
 إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ
 أَلِيمٍ ﴿٤٤﴾)

المفردات :

(يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا) : يميلون عن الحق فيها ، بالإلحاد : الميل والعلول ، والمراد بالآيات

هنا القرآن .

(كَفَرُوا بِالذِّكْرِ) : كفروا بالقرآن ، فإن فيه ذكر ما يحتاج إليه من الأحكام ،
 ويطلق الذكر على الشرف أيضاً ، والقرآن شرف للعرب ، حيث جاءت المعجزة الحميدة
 من لسانهم ، وحيث بدأ به عموم الرسالة من بينهم .

(كِتَابٌ عَزِيزٌ) : ليس له نظير ، أو : منيع لا تتأثر معارضته ، وأصل العز : حالة مانعة
 للإنسان عن أن يغلب ، أو غالب للكتب حيث نسخ ما قبله ، وقال ابن عباس : كريم
 على الله تعالى .

(لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ) : المراد : أنه لا يأتيه الباطل من جميع جهاته .
 (حَكِيمٌ حَمِيدٌ) : الحكيم : من يضع الشيء في موضعه ، والحميد : للحمود ، وخبر إن
 الذين كفروا هو جملة «لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ» أي : لا يأتيه الباطل منهم - أي : من الذين كفروا .
 قاله أبو حيان ، أو هو مقدر ، وتقديره خاسرون ، والخبر يحذف إذا دل عليه المقام ، وقدره

عمرو بن عبید بقوله : كفروا به . بعد قوله لما جاءهم ، أى : إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم كفروا به في حال أنه كتاب عزيز . إلخ .

التفسير

٤٠ - (إِنَّ الَّذِينَ يُدْخِلُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِيَ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) :

إن الذين يدخلون من الحق في شأن آياتنا ، فيكتبون القرآن ، ويصفرون ويصفقون عند قراءة النبي ﷺ له ، ويصفونه بالكذب والسحر والشعر وبأساطير الأولين - إن هؤلاء الملحدون - لا يخفون علينا ، فنحن نعلمهم ونعلم لإلحاحهم ، وسوف نجازيهم بالنار على هذا الإلحاد .

(أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ) جزاء له على إلحاده خَيْرٌ (أَمْ مَنْ يَأْتِيَ آمِنًا) منها يوم القيامة ، جزاء له على إيمانه ، ولا يقتصر أمرهم على ذلك ، بل يدخلون الجنة خالدين فيها أبداً .

ثم هدّد الله الملحدون فقال : (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) فلا تخفون عليه « وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ » ^(١) .

٤١ ، ٤٢ - (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) :

إن الذين كفروا بالقرآن حين جاءهم من غير مهلة يفكرون فيها في أمره - إن هؤلاء -

كفروا به وإنه لكتاب عزيز منيع لا تتأذى معارضته ، ولا يأتيه الباطل من جميع جهاته لغة ،

وعقيدة ، وتشريعاً ، وقصصاً ، وأنسجماً . وترتبلاً ، فهو في هذه قمة لا ترام ولانثال ،

منزّل من إله (حَكِيمٍ) يأتي بالمعجزات التي لا يمكن معارضتها تأييداً لرسله ، ويضع الشيء

في موضعه (حَمِيدٍ) محمود على ما أسدى من مختلف أنواع النعم ، التي منها تنزيل هذا

الكتاب - محمود على ذلك - بلسان المقال أو بلسان الحال ، من كل مخلوق نالته نعمه

- سبحانه - ، وإذا كان القرآن بهذه المثابة ، فكيف يكفر به الكافرون ويجحدوه الجاحدون ؟

٤٣ - (مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرَّسُولِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَكَلِمٌ مَغْفِرَةٌ وَذُو عَقَابٍ أَلِيمٌ) ^(٢) :

(١) سورة الشعراء : الآية : ٢٢٧

(٢) وإن ربك ذو مغفرة ، فليل لما فهم من السياق من الأمر بالعصية ، وقيل : هي مغول القول الثاني ، مقصود

لفظها لتكون نائب فاعل لقول .

في هذه الآية تسليية للنبي ﷺ عما يصيبه من أذية كفار مكة ، من طعنهم في القرآن ووصفه ﷺ بالسحر ، والشعر ، والكذب ، والجنون .

والمعنى : ما يقال لك - أيها الرسول - من الكفار ، إلا مثل ما قيل للرسول قبلك من أقوامهم كما قال تعالى : « كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ » (١) .

فاصبر على مقالاتهم كما صبر الرسول من قبلك على مقالات قومهم ، فلا عليك من تكذيبهم ، (إِنَّ رَبَّكَ لَنُورٌ مُنِيرٌ) لأوليائه ، (وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٌ) لأعدائهم ، فينصر أوليائه ويستقم من أعدائهم .

ويصح أن يكون المعنى : إن ربك لنور مغفرة لمن آمن من قومك ، وذو عقاب أليم لمن بقى منهم على كفره .

ويصح أن يكون المعنى : ما يقال لك من الله - إلا ما قد قيل للرسول من قبلك ، وهو : (إِنَّ رَبَّكَ لَنُورٌ مُنِيرٌ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٌ) فتلك المقالة لمواساتك ومواساة المرسلين قبلك ، فاصبر كما صبروا فسينصرك الله كما نصرهم ، ويعاقب أعداءك كما عاقب أعداءهم .

(وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَآخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِّىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لِنَارٍ شَكَّ مِنْهُ مُرِيبٌ ﴿٤٦﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾)

المفردات :

(أَعْجَبِيًّا) : بلغة المعجم .

(لَوْلَا فَصَّلْتُ آيَاتُهُ) : هَلَّا بَيَّنْتُ بِلِسَانِ نَفْقَهه .

(أَأَعْجَبِيٌّ وَخَرَبِيٌّ) : أَيُصَحُّ أَنْ بَاتَيْنَا كِتَابَ أَعْجَمِيٍّ وَالْمُخَاطَبُ بِهِ عَرَبِيٌّ ؟ وَالْعَرَبُ يَقُولُونَ عَمَّنْ يَخَالِفُ لِقَتَهُمْ : أَعْجَمِيٌّ^(١) .

(فِي آذَانِهِمْ وَفَرْ) : صَمٌّ فَلَا يَسْمَعُونَهُ .

(وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى) : فَلَا يَبْصُرُونَ هُدَاه .

(أَوَّلَئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ) : هَؤُلَاءِ كَتَمْنَا يَنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ فَلَا يَسْمَعُونَ لِبَعْدِهِ ، فَاخْتَلَفَ فِيهِ بِالتَّصْلِيْقِ وَالتَّكْلِيْمِ .

(لَقَبَى شَكَّ مِنْهُ مَرِيْبٍ) : لَقِيَ شَكَّ بِقَنْضَى الاضطراب والقلق .

التفسير

٤٤- (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فَصَّلْتُ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَخَرَبِيٌّ ...) الآية :

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ - تعالى - القرآن وبلاغته وفصاحته ، وأنه لا يأتِيهِ الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزِيل من حَكِيمٍ حَمِيدٍ ، ومع هذا لم يؤْمِن به المشركون - لَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ - ثَبَهَ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنْ كَفَرُوا بِهِ . كَفَرُوا عَنْهُ .

ومعنى الآية : ولو جعلنا القرآن بلغة غير لغة العرب ، فنزلناه على بعض الأعجميين بلغته ، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ، ولقالوا : لولا بيّنت آياته بلغتنا حتى نفهمه أيصح أن يكون قرآننا أو رسولنا أعجمياً ، والمرسل إليه عربى ؟ فلهذا أنزله الله بلغتهم العربية ليفهموه ويعقلوه ويتذنبوا آياته .

وعقب ذلك ببيان أن الناس بالنسبة للقرآن قسمان : مؤمنون يتذنبون به ، وكافرون

(١) وقال القرطبي : والمعجم الذى ليس من العرب - فصيحاً كان أو غير فصيح - والأعجمى : الذى لا يفصح من العرب أو من المعجم .

يعرضون عنه ، وذلك في قوله : (قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَبَيِّنَاتٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ) :

ومعناه : قل-أيها الرسول-لهؤلاء المعاندين : القرآن للذين آمنوا به هدى وشفاء من الشك والعلل ، لصفاء قلوبهم ، ونقاء عقولهم ، وبعد نظرهم ، وهو للذين كفروا بعيد عن قلوبهم ، فهم لذلك لا يسمعون ، كأنهم صم لا يسمعون ، فلهذا تواصلوا بعدم سماعه والغر فيه ، كما قال-تعالى-في هذه السورة : (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا لِيُحِلَّ لَكُمْ تَقْطِيلُكُمْ) .

وهم بعيدون عن النظر فيه ، كأنهم صم لا يبصرون ، كأن من يدعوهم إلى الحق يتنادى من مكان بعيد ، لا يصل منه صوته إليهم ، لصممهم المصنوع ، ولا يرونه لشعاعهم عن رؤيته .

٤٥- (وَكَفَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَانْتَخِطْ فِيهِ وَكَوَلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَدْ أَخَذَ مِنْهُمْ وَلِأَنَّهُمْ لَغَيٌّ شَكٌّ مُمِيسٌ) :

في هذه الآية تسلية للنبي - صلى الله عليه وسلم - عن حزنه لاختلاف قريش على القرآن ما بين مكذب ومصدق له .

والمعنى : وبالله لقد آتينا موسى كتاب التوراة ، فاختلف فيه قومه ما بين مكذب ، ومصدق ، فلا تحزن على اختلاف قومك على القرآن ، فتلك حادثة قديمة في الأمم ، ولولا كلمة سبقت من ربك في حق أمك ، وهي العدة بتأخير عذاب المكذبين منهم إلى أجل مسمى ، وهو يوم القيامة - لولا ذلك - لاستأصلهم بالعذاب كما استأصل المكذبين قبلهم وإن كفار قومك لفي شك من القرآن موقع في القلق والاضطراب .

٤٦- (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَمَلِ) :

من عمل صالحاً بالإيمان بالكتب السأوية والعمل بموجبها فلنفسه نفعه لا لغيره ، ومن أساء بالكفر والعصيان فعل نفسه ضرره لا على غيره ، وما ربك بظلام للعبيد ، فلا يعطب أحداً بغير ذنب .

